想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

修身的「法镜」

学佛的基础是建立在信仰「因果业报」。如果「因果业报」的观念不深，就是学佛的基础不足，因为他不会有出离三界六道轮回的观念；如果对「因果业报」不肯定、不深信，那就不算是真正的佛教徒。

我们这个法门是深信因果业报的同时，更进一步深信自己的根机是永远在六道轮回的因果。当我们真的面对自己的贪瞋痴、起心动念、言语行为，一定会发现我们罪恶很深；之所以没有发现起心动念、言语行为恶多善少，是因为我们没有时常反省，或者不知反省，也就是没有常常以「法镜」来照自己。

什么是「法镜」？譬如《无量寿经．下卷》的「三毒五恶」段，那就是法镜。常常以法镜来照自己，我们罪恶的身心就会原形显露，晓得自己大部分是恶多善少，而认清自己是下劣的根机。我们学佛是要修正自己的起心动念、言语行为，而不是要求、指责别人。所以真正的修行人，只管自己，不管别人，只是不断发现自己的缺点，一直忏悔改进。

《菜根谭》有一段话是我们修身很好的法镜：「诿罪掠功，小人之事；掩罪夸功，众人之事；让美归功，君子之事；分怨共过，盛德之事。」发生事情的时候，一般人通常都会诿罪，甚至是掩罪，更不用说坦诚地将自己的过失发露出来。承认过失、反省改进，是一般人应有的态度，何况是修行人？修行人有了过失，应在大众之前表露忏悔，这样罪障才能消除，藉由在大众之前忏悔的力量才能使自己以后不再犯。因为业力有根，必须将根挖出来摊在阳光下，如果不从根挖出来晒太阳，只是枝叶晒太阳，日后根还是会再生长。所以一个真正的修行人，是重在忏悔自己的业障、发露自己的业障。

可是通常大部份人，都是掩盖自己的过错，指责对方的过失，都是在「诿罪掠功」。即使没有「诿罪掠功」，也是在「掩罪夸功」，尽量掩盖自己的过失。虽然说「掩罪夸功，众人之事」，但是学佛人不可以只和众人一样，所以我们不要「掩罪夸功」，可是常常都做不到。我们要「让美归功」，可是也做不到，自己辛勤努力的成果，却要白白将成就、掌声让给别人，这一点一般人做不到，这就不是君子。至于「分怨共过，盛德之事」就更难了，能够做到表示很有修养，而且我执很淡泊，对于自己的得失不计较。照说一个修行人应该「让美归功、分怨共过」，可是一般人做不到，这就显示我们的根机之低劣，罪业之深、之多。

还有另一句话：「天道亏盈益谦，地道变盈流谦，鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦」，这二段话的内容是修行人应该效法的，但是我们也会经常感到很惭愧，因为自己一点都做不到。

－－摘自「法义班」第三堂开示（2006.10.22

道基

「道基」在佛法上有非常明确具体的说明，就是「五戒」和「十善」。不管是圣道门或净土门，持五戒、修十善都是必须的，这是所有学道的基本，在这个基础上，再进一步体会苦、集、灭、道，进而证悟苦、集、灭、道。如果连五戒、十善都做不到，根本不可能脱离三界六道轮回。

五戒，第一就是不杀生，最根本的做法就是不食肉，还要时刻反省自己有没有打妄语？真不真诚？其它像邪淫、偷盗，对我们来讲也常常在犯，因为那不是指行为，而是心念，可是我们的念头都在犯。五戒开展来就是十善，十善我们不但做不到，反而都是在犯十恶。净土门因为反省自己的根机根本做不到，所以才完全依靠阿弥陀佛的救度。我们这个法门就是建立在五戒十善、因果报应之上，知道自己都是在犯五戒、违十善，永无出离之缘，才全身心都投靠阿弥陀佛的救度，在阿弥陀佛的救度当中，惭愧的、感恩的过念佛的生活。

另一种「道基」的标准，是《观无量寿经》所讲的「三福」──世间福、戒福、行福。「世间福」指是世间的善事，有了世间的善事，才能获得世间的福报。世间的善事，就是「孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修持善业」；「戒福」是「受持三皈、具足众戒、不犯威仪」；「行福」是「发菩提心、深信因果、读诵大乘、劝进行者」。我们三业都是贪瞋痴、自私自利，不要说三福，连一福都做不到，如果体会这一点，也会深信自己的根机是一个「无有出离之缘」的人。

－－摘自「法义班」第三堂开示（2006.10.22

高深又平常的法门

有句话说：「看似平常最奇崛」。净土法门就是最高深又最平常的法门。

为什么是「最高深的法门」？这个法门是阿弥陀佛经过五劫思惟、兆载永劫修行所成就的，佛是佛中之王，土是十方世界第一的国土，其中境界只有佛与佛才能够互相理解，声闻缘觉菩萨都无法推测其万一。所以经典上说：「唯佛独明了，二乘非所测」。

可以说阿弥陀佛的愿，是十方诸佛的愿当中的最高峰，行又是超越十方诸佛最广大之行。我们凡夫，不可能了解佛的境界，也无须费心想要了解佛高深的境界，只要很平常地、很平凡地、很平实地、很平淡地专念这一句弥陀名号就可以了！这是人人都做得到、修得起的。所以说，这个法门既高深又平常。

－－摘自「法义班」第四堂开示（2006.11.26）实践的佛法

佛法不只是哲学、理论，而是实践的法。一个真正想修行的人，必定是将佛法当作实践之学，

并援引于生活当中对照自己的起心动念、言语行为，否则不可能了解自己的卑劣、渺小、罪恶之深。而如果没有「因果业报」的观念，即使是学佛，也不会把佛法当作解脱生死轮回，甚至超凡入圣的重要方法，只是将佛法看作一种哲学思想而已。如果有「因果业报」的观念，佛法的每一字、每一句，在他看来都是释迦牟尼佛的心血、骨肉；每一字、每一句都流露出释迦牟尼佛深切的悲悯之心；每一字、每一句都在提醒我们要出三界轮回，往解脱的境界前进；佛法的每一句在他看来都有血、有泪，而不只是一种哲学、学问而已。

所以《净土三经》文文句句都是释迦牟尼佛的血泪，都是阿弥陀佛的骨肉。他不是白纸黑字，不是死的，是活灵灵、活泼泼，生命活跃的。

——摘自「法义班」第三堂开示（2006.10.22）净宗宗旨与敦伦尽分

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。

这四句偈语是“净土宗宗旨”。净土宗是讲“弥陀救度”的法门，弥陀主动为我们发愿，为我们建设极乐世界，主动呼唤我们接受祂的救度，接受祂的接引到极乐世界，所以在《无量寿经》就说：“心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，利益世间使安乐，不成救世之法王。”“法王”就是佛，“救世”是救度世间所有众生。意思就是说，阿弥陀佛要成为能救度世间任何众生的一尊佛，所以阿弥陀佛是一位救度众生的佛，因此才称为“救世法王”。经典上明明白白、清清楚楚就已经把救度世间众生的涵义显现出来了。

对于弥陀救度的法门我们要“信受”，“信”就是相信不要怀疑，可是如果不了解道理的话，要我们不怀疑是不可能的，因为所谓的“信”，是信客观的事实。我们道理了解了，自自然然会在心中形成“信”，而不是要我们自己去起这个信、勉强发这个信。那要如何信呢？就是多看我们出版的这一套书，多听我们出版的光碟，这样你不去求信，也没有勉强自己信，自自然然的信就在我们的心中了。信了之后，就自然会去受持，所以“信”是相信，“受”是受持，也就是相信弥陀的救度，受持弥陀的救度。

如何受持弥陀的救度呢？我们这个法门是易行道，没有什么高深玄妙、达不到、做不来的，只要“专称弥陀佛名”，专一的称念南无阿弥陀佛，就是在接受弥陀的救度，就是在领受弥陀的功德，就拥有了往生极乐世界的身份。

如果是修诸杂行，回向往生，那就不是完全接受弥陀的救度，没有完全领受弥陀的功德，也可以说，是对阿弥陀佛的救度有所怀疑，所以才在念佛之外，还要加上这个功课，加上那个修行，加上那个功德，然后再绑在一起做回向，认为这样往生才可靠，认为这样阿弥陀佛要救度我力量才够，否则恐怕弥陀的力量不够救度我，如果这样的话，就是不了解弥陀救度众生的这个道理，没有完全信受弥陀的救度。

因为我们专称弥陀佛名是顺着阿弥陀佛的愿，阿弥陀佛说，你要“欲生我国，乃至十念”，所以我们就“专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”。因此我们宗旨才提纲契领，开宗明义，就提出“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”。

那极乐世界是什么样的境界啊？是弥陀的报土，这报土是无上涅盘的境界，所以善导大师就解释说“极乐无为涅盘界”，极乐世界是无为涅盘的境界。所谓“无为”就是不需经过加功用行，自自然然的，这个叫“无为”。如果到了极乐世界，还要经过多少的时间，还要修种种的法门才能成佛，那就是有为而不是无为了。

“涅盘”就是不生不灭，也就是没有品位阶级、没有高下。既然无为就是涅盘，涅盘就是无为，所以我们只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就能够到达涅盘无为的弥陀净土，就能快速成佛；那快速成佛会怎么样呢，就能“广度十方众生”。没有说成佛不度众生的，成佛自自然然就有佛的大慈大悲，有佛的大智大慧，有佛的大愿大力，有佛的大神通，所以自自然然、不用勉强的就能够到十方世界度众生。因此我们净土宗的宗旨就是“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生。”

总之，净土法门是既殊胜又容易的，可是这样的意思并不是表示念佛人只要念佛就好了，能够持守的戒定慧都不去持守，不是的。正确的意思是：就往生的正因来讲，只要称名念佛就圆满具足了；但是我们是学佛的人，佛教的基本教理就是“诸恶莫作、众善奉行”，能够持守的善业当然要尽量去持守奉行，而尽心孝顺父母、恭敬师长、慈心不杀本来就是做人的本份，否则就称不上是学佛的人了。因此，每一个念佛人都应该站在他士农工商的身份上，尽量去做他所能做的、应该做的人伦道德。

其实，一个念佛人对自己机根的不堪应是更甚于其他人的，比如以孝顺父母而言，我们检讨自己，我有没有孝顺父母？如果真心要去孝顺父母的话，就会发现我们并没有百分之百的在孝顺父母，当严格要求自己要孝顺父母的时候，会发现我们达不到那个标准，这时候，一个念佛人的心情会怎么样呢？他会跪在佛前感恩、忏悔：南无阿弥陀佛啊，如果没有您的救度，我连孝顺父母都达不到，更何况慈心不杀、修十善业？以自己的功夫、功德，怎么可能脱离三界六道轮回呢？那这辈子岂不是注定要堕落地狱吗？所以就以惭愧的心、感恩的心来念南无阿弥陀佛——对自己惭愧，对弥陀感恩。

因此学佛的人、念佛的人，每个人都应该自勉，坚定地站在自己的岗位上，善尽责任义务，敦

伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民，而来念南无阿弥陀佛。
——二○○八年十一月五日于重庆开示摘要

弥陀的誓愿

「愿」，就是所谓的志愿、愿望，以及目标、目的。「愿」很重要，人生有愿，就会努力，就会有动力；愿心强大，就会全力以赴，甚至生死以之。但「愿」必须是使自己与他人，甚至广大的众生，都能向上、向善、向净的善净之愿，才有意义与价值，才能获得天地鬼神的拥护，诸佛菩萨的赞叹，所谓「人有善愿，天必从之；人有诚心，佛有感应」。

阿弥陀佛的「愿」，是成佛之愿──是广度十方众生，使十方众生都能成佛的愿；是主动、平等、无条件救度任何众生的愿。阿弥陀佛的本愿弘广而深重，不但动天地、泣鬼神，而且使十方诸佛齐声赞叹，自叹不如。

阿弥陀佛的本愿，是我们的生命、我们的希望、我们的光明，是我们安心喜乐的来源。有阿弥陀佛的本愿，我们今生解脱有望、成佛可期；没有阿弥陀佛的本愿，我们万劫沈沦、解脱无期。终此一生，将仰望长天，声嘶哑而哀嚎；匍匐大地，流血泪而悲泣。那种绝望的痛苦，语言无法形容，人心无法想象。

佛说：「人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。」因此我们也应该发愿，但发愿不正，依然万劫沈沦。我们应该发的愿是出离轮回之愿，往生极乐净土之愿，自信教人信之愿，弘扬弥陀本愿之愿，要有这样的愿心，这样的担当，这样的使命感。「誓」就是决心、约定，也就是所谓的誓约、盟誓或赌注，亦即为了达成愿望、目地，再苦也永不停止，牺牲性命也在所不惜。如同《大经》所说：「假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。」也是第十八愿所说的：「若不生者，不取正觉。」有愿无誓，即使愿未达成，未必需要付出代价；有愿有誓，如果愿望没能达成，则势必付出代价，甚至赔上性命。阿弥陀佛发愿要度尽十方众生，并且誓言，若不能度尽十方众生，绝不成就佛道。阿弥陀佛是以祂佛的性命，来赌我们十方众生的往生，因此，可以说第十八愿有愿有誓，而且誓愿弘深。
──摘自〈第十八愿之义〉开示之十二（2006.3.19随口称名 万德齐圆

一、佛号功德不可思议

在《大藏经》第五十三册《经律异相》第十八卷，有一段出自《譬喻经》的故事说：有一个人辞亲割爱，随佛修行，有一天他证得了阿罗汉果，得阿罗汉果就会有神通，他以神通跟智慧度了跟他有缘有恩的一些人，接下来他的母亲去世了，他以神通观看天上人间都找不到他的母亲，往三恶道一看，他的母亲竟然是在地狱之中，阿罗汉虽然有神通，可是没办法亲自到地狱直接救度他的母亲，怎么办呢？他就想着种种的方法，他以神通观看到一个国王，原来这个国王是弑父自立，杀死了他的父王然后自己登上王位，以这种罪业也会堕落地狱，因为杀父是五逆会堕落阿鼻地狱，同时这个国王的寿命就只剩下七天而已，他所堕落的地狱跟阿罗汉的母亲刚好同一个地狱，因此可说是机会来了，这阿罗汉就以神通在晚上的时候，显像在国王房间的墙壁上，国王一看墙壁上有人，非常恐怖，立刻拔刀将他的头砍下来，虽然头落地了，可是身体还是如如不动。国王定睛再看，一想，唉呀！这个人是一个出家修行人，他一定有神通，立刻就匍匐在地叩头请他原谅。

阿罗汉就问这位国王：“你是不是弑父自立而当上国王的？”对方说：“是！”阿罗汉说：“你以这个罪业会堕落地狱，你的生命只剩下七天，我是来跟你提醒。”国王就哀求阿罗汉教他救度解危的方法，阿罗汉说：“如果要做其他的功德，一方面来不及，一方面也不够救度你脱离这个地狱，你只要专称‘南无佛’连续七天不断，就能够免除地狱之罪。”

这个国王为了救自己的生命，就至心虔诚的念“南无佛”，七天不松懈，七天一到，他的命就尽了、气就断了。他的神识到了地狱门口的时候，就称念“南无佛”，当下燃烧的地狱之火立刻就冷却了，地狱的苦刑立刻就停止了，地狱的人一听到南无佛三个字，当下都离开了地狱。一离开地狱，阿罗汉就立刻跟他们说法，当然这当中包含他的母亲，所以这一些地狱的罪人，不但脱离了地狱，也证了须陀洹果，证得初果阿罗汉的果报。

由这件故事我们就晓得，佛号的功德是相当深广、不可思议、很难以想像的，只是这个声音而已，自然能够摄取五逆之罪人，当下离开地狱的果报，如果佛号没有那个功德，没有超乎一般想像的威神力、不可思议力，怎么会有这种殊胜的果报呢？

“南无佛”没有固定哪一尊佛，可是我们所念的“南无阿弥陀佛”是有固定的一尊佛，就是“西方极乐世界大慈大悲的阿弥陀佛”，这尊阿弥陀佛也是南无佛之一，也是十方恒沙诸佛的其中一佛，虽然是其中一佛，可是阿弥陀佛是诸佛之王，十方诸佛虽多，阿弥陀佛是王。所以《大阿弥陀经》说：阿弥陀佛是“诸佛中之王也，光明中之极尊也。”《无量寿经》释迦牟尼佛也赞叹的说：阿弥陀佛的“威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。”

二、阿弥陀佛是法界藏身

阿弥陀佛的威神光明，就是救度众生的功德力量，阿弥陀佛救度众生的功德力量，是其他十方诸佛所不能比的、所达不到的，是最尊贵、最崇高、最第一无比的。阿弥陀佛又称为“法界藏身阿弥陀佛”，意思是法界所有功德，不管是五戒功德、十善功德、声闻的功德、缘觉的功德、三贤小圣的功德、十地大圣的功德、所有诸佛的功德，都在南无阿弥陀佛六字名号当中，所以叫做法界藏身阿弥陀佛。因此有一首偈说：“阿字十方三世佛，弥字一切诸菩萨，陀字八万

诸圣教，三字之中是具足。”也就是佛法僧三宝的功德，三藏十二部的功德，都在六字洪名里面，所以说三藏十二部都是六字洪名的注脚。

莲池大师对“南无阿弥陀佛”这句名号是怎么称赞呢？他说：“弥陀万德之名，无一愿不包罗，无一行不体备，无一佛不贯彻。”意思就是十方诸佛的愿没有一愿不在六字名号里面的，十方诸佛的六度万行没有一行不在这个名号里面，所以说“无一愿不包罗，无一行不体备”。至于没有一尊佛不贯彻，也就是十方诸佛的功德都在这一句名号里面。所以南无阿弥陀佛这句名号，这一尊佛是十方诸佛中没有一佛不贯彻，是贯彻到十方诸佛的功德威神力量的。

三、阿弥陀佛是万德洪名，一名才举，万德齐圆莲池大师又说：“弥陀乃万德名号，一名才举，万德齐圆。”阿弥陀佛这六字是万德的洪名，只要这一句万德洪名一称念出来，所有万德当下就齐备圆满了。

蕅益大师也说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。”阿弥陀佛这六个字是万德洪名，万并不是百千万数目字的万，万是形容词，包含、圆满、具备，而且超越之意，总而言之，阿弥陀佛包含、具足、圆满法界的功德，十方诸佛菩萨的功德。我们念这一句南无阿弥陀佛，以这句南无阿弥陀佛感召南无阿弥陀佛当中所具备的功德是－－圆圆满满、完完全全、没有遗漏的，所以说“以名召德，罄无不尽”。

－－摘自二○○九年九月二十日“第十八愿善导释”（五「大石乘船」的譬喻

《那先比丘经》有一则「大石乘船」的譬喻。

有位国王向阿罗汉请教佛法，国王问阿罗汉：「如果一个人一生中没有遇到佛缘，不知道学佛修行，也没有遇到善缘，以便行善积德，反而遇到恶人恶境，导致他一生作恶多端，十恶、五逆、谤法，无有惭愧。论理应该堕落阿鼻地狱，可是这种人临终的时候念几句佛号，就能脱离地狱之业而往生净土，这种法我信不来。」国王又说：「一个人生的时候，只是杀害一条性命，死后就要堕入地狱，这种法我也信不来。」阿罗汉听完国王的话就问说：「如果拿一粒小石头放到水面上，它会浮在水面还是沉下去？」国王回答：「当然会沉下去。既然是石头，不管多小颗也会沉到水底。」阿罗汉又问：「假如放一百颗石头在船上，它会沉下去吗？」国王说：「当然不会，因为是在船上。」阿罗汉就说：「同样的道理，一个一生作恶多端的人，罪业非常沉重，就像那一百颗石头，照说一定会沉入水底，不可能浮上来。可是如果他临终时念佛，靠着佛慈悲愿力的救度，而没有堕入阿鼻地狱，这就好像把一百颗大石头放在船上不会沉落一样。一生只杀害过一个人，罪业相对没有那么重，但因为他没有靠佛的力量，所以就随自己的业力堕入地狱，就好像一颗石头虽然小，因为不是放在船上，所以就随着这颗小石头的重力沉入水底。」国王听完这个譬喻，恍然大悟，从此相信念佛可以往生净土。

娑婆世界又称为「五浊恶世」，五浊恶世的众生，内心都充满贪瞋痴慢疑的业力种子，只是有的善多恶少，有的恶多善少，甚或一生作恶多端，不曾行善积德，可是绝对没有一生都行善积德，不曾做过坏事的人。因为众生之所以出生在这个娑婆世界，都有共同的业，共同的本质。

所以学佛的人，尤其是我们修学净土法门的人，要自觉是一个五浊恶世的罪恶众生，就像刚才譬喻里说的大石头，必须靠着阿弥陀佛的本愿船，才能从六道苦海的此岸，到达涅盘的彼岸。任何人、任何修持，如果不是仰凭佛力，都将如石头一般沉入海底──再度轮回。

－－摘自为莲友开示第一课（2006.3.25

佛陀「四门游观」的故事

有一个典故叫做「四门游观」，就是从四个城门去游览观光，这是佛陀出家的因缘。

释迦牟尼佛从小就很爱静坐，思惟、领悟宇宙人生的道理，比较不爱虚华热闹。由于释迦牟尼佛身为太子，他的父王因此非常担心，就鼓励他到外面走走看看。

东门遇老人：

首先从东门出去观光。他遇到一个很瘦、很虚弱的老人，生命就像风中的蜡烛，随时都会被吹熄。释迦牟尼佛一看就很悲愁，心想：「唉！人生总有一天会变成这样。」南门遇病人：

出南门的时候，看到一个生病的人，倒在地上哀叫，痛苦的情形看了令人惊吓。释迦牟尼佛又想：「唉！人生总不免病苦，没办法永远健康吗？」西门遇死人：

再从西门出去的时候，看到出殡的队伍，送行的六亲眷属哭哭啼啼，释迦牟尼佛觉得很哀伤，想到「啊！原来有生必有死，而生离死别是非常哀痛、悲惨的事情。」北门遇修行人：

等出了北门，看到有位出家人，举止安详、平静，好像内心充满了喜乐、自在，一看内心非常震动。

释迦牟尼佛因此思考──人为什么会变老、会生病、会死亡？要怎样才能不老、不病，甚至不会死亡？如何才能像这位修行者，这样的安详平静，没有忧愁苦恼？

这些就是释迦牟尼佛出家以前所看到的情景，就是促使释迦牟尼佛最后出家，领悟宇宙人生的道理，证悟佛性，达到成佛，具足三身四智、五眼六通、百千陀罗尼，而说法救度众生的缘起。

生老病死是过程，在这个世间，无论富贵贫穷、智慧愚痴，无论是出生在天上、人间或三恶道，凡是生存的必定有死亡，跟死亡没缘的众生，一个也没有。所以有首偈说：「元宰公侯，于今安在；妻财子禄，到此成空。」人若是到了眼睛一闭、手脚一伸的时候，不管身为皇帝，还是宰相、议长、部长，这些地位名望都成为过去，平生所拥有的包括丈夫、太太、子女，或是动产、不动产，都已经成空。

所以我们学佛人最基本的，就是要领悟这个世间，本来就是苦、无常，最后成空。对世间有这种认识，自然就会走入宗教信仰，求真实、永生的境界。

要怎样才能不老、不病、不死、无有忧悲苦恼呢？这也是念佛法门的目的。我们念佛决定往生极乐世界，为什么？因为一旦往生极乐世界，就离开了三界六道生死轮回，就没有老、病、死，而且无忧悲苦恼。

《阿弥陀经》为我们开示说，往生极乐世界的人「无有众苦，但受诸乐」，意思是无有一切身心忧苦，唯有无量的清净喜乐。若论我们的身、心，身是痛苦的器具，受到饥、渴、寒、热、老迈、病痛的苦；心则有是非得失、贪瞋痴的痛苦，这是我们娑婆世界的现象。极乐世界有心有身，但是不老、不病、不死、无忧愁、无痛苦，生命永远存在，而且又有神通愿力能够救度众生，这才是我们人生所要追求的最高目标。
—摘自为莲友开示第三课（2006.6.24

「四不久保」的典故

释迦牟尼佛住在只树给孤独园的时候，有一位婆罗门，有个十四、五岁的女儿，生得端正、聪明，又有口才，在一国之中，可说无人可及。她突然身染重病，不久就死了。

父母非常疼爱这个独生女，甚于自己的生命，凡有任何忧愁，见到女儿，心中的忧愁苦恼，当下就消散了。面对女儿突然死亡，父亲心中的悲痛难以言喻，每天伤心啼哭，不觉竟然疯了，整日到处乱走。

有天来到佛陀所住的地方，一见到佛陀，当下神智清醒，并向佛陀顶礼。悲伤的父亲说：「我没有儿子，只有这个女儿，爱惜她如手中珠玉，让我忘掉一切忧愁。可是忽然重病，在我的面前舍我而亡，唤不醒，叫不答，眼睛一闭，身体就冷掉，呼吸就停止。任凭我呼天不应，叫地不灵，心中的郁闷痛苦，无法形容，难以忍耐，唯愿世尊解开我的忧愁。」他的声音哽咽，泪流满面，令旁边闻者也不禁为之湿袖。

佛陀就跟他说，世间有四件事不能永久保存：

一、有常者必无常。

二、富贵者必不久。

三、会合者必别离。

四、强健者必归死。

「有相者必无常」就是说：凡是存在的任何事物，不可能永远不变，继续保持原貌，它时时刻刻都在变化，本质会慢慢改变，最后就消失。例如我们的身体时时刻刻都在新陈代谢，经过生老病死，最后在这个世间消失；山河大地、地球、宇宙，也时时刻刻都在经历成住坏空、生住异灭的过程。

「富贵者必不久」就是说：不管怎样大富大贵的人，最后也会颓败下来。俗话说：「富不过三代」，除非代代行善积德，才能保持子子孙孙的荣华富贵。但是我们凡夫都有悭贪的心，有了还要更多，多还要永远。所以，没有布施，富贵就不长久。

「会合者必别离」：六亲眷属在一起，或是亲戚朋友的往来，有一天都会离散，所谓「无不破之家，无不败之国」。尤其时代不同，孩子长大往往离乡背景出外谋生，放年迈双亲守着故乡田园，即使生活在一起，最后也会生离死别。

「强健者必归死」：不管多么年轻、强壮的身体，总是有死亡的时候；即使再长寿，也终归一死。人不论谁，从生下来，就被判了不定期的死刑，「死」时刻在他旁边威胁着。所以人都要在有生之年，及早解决后生大事，则生亦安，死亦安，所谓「朝闻道，夕死可矣！」佛陀因此说了四句偈：

常者皆尽，高者亦堕，

合会有离，生者必死。

这位婆罗门恭闻佛陀为他开示这些偈语，心便开解，而作比丘，深观无常，终于证阿罗汉果。
—摘自为莲友开示第三课（2006.6.24

「山海空市」与「四不可得」

有四个兄弟都是修行人，而且都得到神通，有一天他们预知时至，知道七天后会死亡，就彼此商量以神通力逃避死亡的方法。一个遁入山中，一个沉入海底，一个飞升空中，一个是躲到市区热闹的地方，不过七天一到，无常逼及，此四个修行人，终不免一死，再度随业轮回。

他们虽然有修行有神通，来去都知道，而且变化自在，能够飞天遁地，但是也没办法永远不死。一旦死亡，神通跟着消失，自然随着过去的业投胎转世，投胎后能否保持修行，再次得到神

通，就不一定了！

所以，修行者最后如果没有解脱生死轮回，或是没有往生极乐世界，只会在六道中轮转，来来去去。过去的无明引起现在的果报，现在的业力又引起未来的轮回，遇到善的因缘就行善积德，遇到修行的因缘就修行，遇到坏的因缘就造业，总之都是在六道中往返来去。

这四个修行人，一个遁山、一个入海、一个飞天、一个避入热闹的地方，最后还是死亡。当时释迦牟尼佛在只树给孤独园，以神通看到四个修行者的后果，当下开示世间有「四不可得」：
第一、「常少不可得」，就是说希望达成经常少年的愿望是不可能的。
第二、「无病不可得」，就是希望长年健康无病也不可能。
第三、「长寿不可得」，希望长生不老也是不可能的。
第四、「不死不可得」，想要永生不死，也不可能。

总之，人都会老、会病，甚至还没老就死亡，再长寿最后仍不免一死，就像这四位有神通的修行人一样。

这个「山海空市」的典故，就是在比喻无常，告诉我们无常时时刻刻都在压迫我们的身心，如影随形，不管何时、何地，正在做什么，无常从未离开我们，而且也没办法逃避或抵抗。

无常一到，非常猛烈，就像洪水、土石流，冲下来的时候，楼房、桥梁会实时崩塌或断裂开来；也好像台风一来，不管多大的树木，多粗的电线杆，照样倾倒；又好像闪电，瞬间被击到，就立即死亡。

所以，释迦牟尼佛告诉我们，人生总是苦、空、无常，世间只是一时种种因缘的会合，不论夫妻、父子或眷属，也不论此生是荣华富贵或贫穷下贱的生活过程，既然是因缘的组合，有一天因缘分散，一切就不再存在。

所以说「世间虚假，唯佛是真」。「佛」在这里是指「阿弥陀佛」，唯有阿弥陀佛，唯有极乐世界，是永恒存在，是清净无污染的，所以我们以佛为念，以净为归。「以佛为念」就是以阿弥陀佛为我们所念的对象，「以净为归」就是以极乐净土做我们归宿的目标；以阿弥陀佛为我们生命的依靠者，以极乐世界为我们安乐的故乡。
——摘自为莲友开示第三课（2006.6.24
临终三随

「临终三随」，就是人断气之后，投胎转世所依随的现象。「三随」就是「随重」、「随习」、「随念」。

「随重」就是「随重业」——个人生前所做的，若是重的恶业，一断气，就实时堕入地狱，甚至还没有断气，神识已经到地狱受刑罚。看起来他是躺在病床上，受病苦折磨而哀叫，其实神识已经在地狱接受刑罚了！如果这个人生时做很多善事，应该升天或再出世做人，享受富贵，一断气就上天或出生在人间，不经过中阴身。

「随习」，就是「随习惯」——个人平生没有做特别重的善事或恶业，但是他平常有某种习惯，死后自然就随着这种习惯去投胎转世。

「随念」—就是生时没什么重的善恶业，也没有固定的习惯，但临终之时特别想念着某种境界，那么，他就会去那种境界投胎转世。比如临终时非常专一思惟善的道理，那么他断气当下，就生天或继续做人，来享受善的福报；若断气的时候，突然生起非常瞋恨的念头，往往都会堕入三恶道，或是做毒蛇猛兽。

如果一个人生时没有学佛、修行，但临终时有人为他助念，引起他念佛的心念，这样他命终就往生极乐世界，而且阿弥陀佛也会率领着观音、势至等清净海众，来迎接他。
——摘自为莲友开示第三课（2006.6.24
妙好人
《观经疏》释言：
若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最胜人。
又言：
自余众行，虽名是善；若比念佛者，全非比较也。
《观经》以「芬陀利华」比喻念佛。

善导大师在《观经疏》中解释：「若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最胜人」。一个念佛人，就是人中的「妙好人」，不管他在家或出家，是男众、女众，是善人或恶人。总之，一个人只要念佛，就是人群中、世界上的好人。不但是好人，更是妙好人。

所谓「妙」，就是难以想象、不可思议。所以，念佛人不但是好人，更是难以想象的好人；不但是上人，更是上上人；不但是上上人，而且是最胜人。

因此，念佛的功德真的是不可称、不可说、不可思议，没办法以文字来形容、来称说、来比较。所以《观经疏》又说，其它修行法门虽然都是善，都具有功德，但和念佛相比，就不能比较

了。

当然，我们也不能因为念佛这么殊胜、简单，就悠悠泛泛的，想到才念几句，然后说自己是一个念佛人。如果以心的深、浅来说，这样的心是很肤浅的。

一个真正一心归命南无阿弥陀佛的念佛人，心是很恳切的，全身心投靠阿弥陀佛，把他的身心、性命，都归投在阿弥陀佛的救度。

他的生命是阿弥陀佛的生命，阿弥陀佛的生命就是他的生命；念佛是他的生活，他的生活就是念佛。他跟阿弥陀佛，阿弥陀佛跟他，是一体的，是机法一体不离的，这样才是个念佛人。
——摘自「法义班」第五堂开示（2006．12．24关于念佛
念佛有两种，一种「专心念」，一种「散心念」。

在佛堂念佛，不必工作也不用动脑筋，可专心一意念佛，一句接一句，较无杂念，这叫「专心念」。
「散心念」，就是在工作或需要动脑筋时，可能身体是忙碌的，但嘴巴一样可以念佛。

所以除了睡觉以及动脑筋，其余时间都可以念佛。念多、念少，每个人情况不同；念佛时心清净否，每个人也不同；虽然各人情况不同，但是阿弥陀佛的救度都不增不减，到极乐世界也都在同一境界，不分高低。
善导大师说：
人天善恶，皆得往生；到彼无殊，齐同不退。
另外念佛有四种方式：大声念、小声念、金刚念、默念。

大声念就是出声开怀畅念；小声念是声音虽小，但附近的人也听得到；金刚念是不出声音，但嘴巴会动；默念则是在心中念，没有声音也没有嘴巴的动作，外表看不出你在念佛。大家可以随当时的心境及环境来决定。

比如在佛堂可以先大声念，念到累了就小声念；平常用金刚念，比较不会累，也不会吵到他人，在家里、坐公交车都可以这样念，细水长流，绵绵密密，相续不间断；如果环境不方便动嘴念佛，就在心中默念。

金刚念及默念两者相较，以金刚念较能提起念佛的心。因为从出生到死，我们的心都是妄想杂念，如果没有刻意将念佛培养成习惯，只认为「我心里有在念佛」，其实未必真的如此。

有句话说：「熟处转生，生处转熟」。「熟处转生」是说我们对妄想杂念本来就非常熟悉，就将它转为生疏；而我们并不是一出生就会念佛，对念佛较生疏，就将他培养成习惯。这样生转熟，熟则生巧，习久成性，自然就成为个性、习惯。脑筋不动时，就会不假思索生起念佛，心就会在佛号上。
——摘自为莲友开示第二课（2006.5.27
万德洪名

我们这个法门叫做「他力法门」。这个「他」，唯指阿弥陀佛的力量，并非指其它诸佛菩萨。
他力他力，完全靠他力，而且是绝对靠他力，纯粹靠他力。

意思就是说，我们往生靠这句南无阿弥陀佛；现世的消灾免难、增福延寿，也是靠南无阿弥陀佛；甚至往生极乐世界在极乐世界成佛，也是靠这句南无阿弥陀佛。这叫做绝对他力、纯粹他力，不靠我们本身的功行。所以从生前以至往生极乐世界以后，通通靠这句南无阿弥陀佛。

为什么？因为所有功德，通通在「南无阿弥陀佛」里面，所以这句佛号也叫做「万德洪名」。这个「万」，不是数目百千万的万，而是具足、充满、超越的意思。这句名号具足、充满成佛的功德，所以叫做万德洪名。

我们要往生极乐世界，只要念这句南无阿弥陀佛，我们在极乐世界成佛，也是靠这句南无阿弥陀佛。随个人的根机念这句南无阿弥陀佛，不要在念佛以外去靠其它的功行。

虽然念佛以外我们有其它功行，比如孝顺父母、奉事师长、敦伦尽分，去恶行善，这种世间善的功德，或者修其它禅定功夫，但这对往生来讲没有增加，我们不靠这个，也不回向这个，因为往生功能，万德洪名完全具足。
法照大师说：
成佛不劳诸善业，华台端坐念弥陀。
意思就是说，成佛不必假藉其它六度万行，只要念南无阿弥陀佛。
——摘自为莲友开示第四课（2006.8.26
光明名号
《观经》说：
光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

阿弥陀佛遍照十方世界的光明，有一个目的，就是要——摄取念佛众生。从发心念佛开始，就一直照耀他，不舍弃他。

一个人若是愿生极乐，一向专念南无阿弥陀佛，就蒙受阿弥陀佛摄取不舍的光明；如果他不是发自内心，也不是为了往生极乐世界，而一向专依阿弥陀佛、专念这句佛号，就不会受到光明永远的摄取不舍。

虽然愿生极乐世界，不过没有专念南无阿弥陀佛，这样会受阿弥陀佛的摄取不舍吗？答案是不会。

为什么？因为阿弥陀佛的光明就是阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的光明，名号是有声音的光明，光明是没声音的名号，光明、名号，名号、光明是一体的。

善导大师说：

弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号，摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声一声，以佛愿力，易得往生。

由这段法语可以了解，阿弥陀佛就是光明的名号，而且光明名号本身，充满了阿弥陀佛救度众生的愿力。只要我们信心求念，往生就很容易，因为这句名号就是光明，这句名号就是阿弥陀佛的愿力。

所以善导大师将《阿弥陀经》及《观经》的经文组合，做完整的解释说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。

从这段法语可清楚了解，阿弥陀佛这尊佛，就是以光明摄取念佛众生的佛，也因为以光明摄取念佛众生，才称为「阿弥陀佛」，如果不是以光明摄取念佛的众生，就不称为「阿弥陀佛」。

──摘自为莲友开示第四课（2006.8.26

愿生──是智慧的结晶

宋朝有位有名的出家人，也是一位高僧，就是「元照律师」。

元照律师小时候出家，学问智慧都很高，对戒律的修持很严格、很清净。他有次看到北朝时代慧布禅师的传记，慧布禅师本身有修持也很有愿力，他说往生极乐世界在那里享乐，不如发大悲心，在三恶道救度痛苦众生，岂非更符合佛陀的本怀，符合学佛的意义呢？元照律师受到这段文章影响，也发愿不要往生极乐世界，愿在三恶道救度众生。

从此以后，元照律师如果看人念佛求生极乐世界，就毁谤、轻视对方，认为这是逃避、是小乘。

有一天他自己身染重病，非常痛苦，神识茫茫渺渺，这时自己既没办法起大悲心，也没办法思惟所谓不增不减的空义。元照大师这才发现多年来那种愿心，其实是很脆弱的。那种想法并不符合自己的根性，法不应机，当时假如自己断气了，不知道能去哪里？

病好之后，他对以前的观念深自忏悔，很自责、痛苦。后来他看到天台宗智者大师的《净土十疑论》，其中写道：「初发心的菩萨还没得到无生法忍，需要经常跟在佛的身边。」意思是说，要先往生极乐世界跟随阿弥陀佛，这样不但不会退失，而且会上进。又看到《净土十疑论》里说：「具足烦恼的凡夫，虽然有大悲心，愿意出生在娑婆世界救度痛苦众生，但这是做不到的。就像刚出生的婴儿要好好抚养，如果离开父母，婴儿就没办法成长会死亡；或像一只刚出生的小鸟，必须依靠树枝，不能因为牠是一只鸟，就把牠抛到空中去。」元照律师非常认同，知道自己过去是错误的，就尽弃所学，此后专看净土经论，专念弥陀名号，终此一生没再离开过这个法门。

后来又看到善导大师所写的：「凡是专修念佛，十人即十人往生，一百人即一百人往生；但是如果杂修，那恐怕一百人不到一二人往生，一千人不到三五人往生。」元照律师就依据善导大师的开示，专念这一句「南无阿弥陀佛」。

这样说来，专念南无阿弥陀佛，往生极乐世界，便是元照律师一生学佛智慧的结晶。

佛法看人的价值与世俗不同。世俗往往以赚多少钱、什么地位、或什么样的学位来衡量，但佛法看人生的标准刚好相反。

佛法看人生就是说，要知道有因果报应、六道轮回，把解脱生死轮回，当成人生最重要的事，如果这样，就算没受过教育不识字，佛陀也会称赞他是有智慧的人。否则就算有好几个博士学位，佛陀也会说他是个愚痴的人。

──摘自〈小经三段文两重因果〉（2004.2.23无限的慈悲

《无量寿经》说：

为诸庶类，作不请之友；荷负群生，为之重担。以不请之法，施诸黎庶。

如纯孝之子，爱敬父母；于诸众生，视若自己。

这段经文很贴切、很浅显地，显示阿弥陀佛对十方众生的悲心。

首先说：「为诸庶类，作不请之友」，是主动来当我们的朋友。

我们跟阿弥陀佛、法藏菩萨根本不认识，可是法藏菩萨主动的、毫不嫌弃我们的，就来当我们的朋友。所以说「为诸庶类，作不请之友。」世上有真正的朋友吗？可以说很少，因为我们的心无常。其实这个世界上，不管精神界或者物质界，有形或无形，都是无常的。既然无常，就

没有所谓「真」这个字；能够称得上「真」的，就是六字名号，就是阿弥陀佛的本愿。

再好的朋友，也可能因意见冲突或攸关利害，而分道扬镳。甚至，一方困苦潦倒、生意失败，或负债累累的时候，另一方就躲起来了。对我们永不舍离，长相同在的，就是阿弥陀佛。

阿弥陀佛主动而来，不嫌弃我们，对我们极尽体贴包容，一点都不计较。亲人都未必能如此，何况朋友？人生在世，都是独生独死，独去独来，有阿弥陀佛做我们的朋友，能够与佛同在，这是何等的幸福？

更进一步，阿弥陀佛「荷负群生，为之重担」，也就是，荷负群生的重担。

我们的债务，朋友都吓得跑开不见人影，谁能帮我们承担？我们承担不起，也没有人来协助，只有阿弥陀佛！祂主动而来，承担我们生生世世所造的罪业，我们还不起的罪业。

所谓「杀人偿命，欠债还钱」，累生累劫以来，我们不晓得杀了多少人，欠了多少债，《华严经》里面说，「假使罪业有形体，尽虚空不能容受。」这些罪业虽然没有形体，可是它有一股力量，时间到了，一定要受那个果报，而我们承受不起。

这个时候，十方诸佛当中，只有阿弥陀佛主动来承担我们的罪障，负起我们的重担。所以在我们还不知道的时候，阿弥陀佛就预先为我们准备了；在我们乞求之前，阿弥陀佛就主动给我们了！这就是第十八愿，也就是真正的「荷负群生，为之重担。」而且是「以不请之法，施诸黎庶」。我们不晓得要求，也不晓得追寻，阿弥陀佛主动地回向给我们，布施给我们，已经送到我们的面前来了。

为了将这个法门送给我们，使我们了解，来触动我们的心，进一步，阿弥陀佛说：「如纯孝之子，爱敬父母」。

就好像虔诚恭敬的儿子，纯一无二，毫无二心地对待父母亲一样。父母的任何言语举动，任何需求，儿子都不会拒绝，毫无难色的去完成。这种纯孝之子，在世间上是很难得的。而阿弥陀佛把我们十方众生都看成祂的父母，而祂自视为纯孝的儿子，来孝敬十方众生。

再进一步，阿弥陀佛把我们看成祂自己，所谓「于诸众生，视若自己」。

既然我们是祂，祂也是我们，那么，罪恶众生所受的六道轮回，以及在六道轮回当中所负的债务，岂非阿弥陀佛都有责任要替我们偿还？我们再大的业障，在阿弥陀佛的大功德宝海里面，就如同沧海之一滴而已。

所以我们念佛，念「南无阿弥陀佛」，就能够断除八十亿劫生死大罪，也就是说整个生死轮回的大罪，在称念名号当下，就完全断除了。原因是什么？因为这六字洪名，真的是万德洪名，是能却除所有业障的功德宝海。罪业再深的众生，只要依靠这一句名号，都能得到救度，往生成佛。

──摘自〈第十八愿之义〉开示之一（2004.7.18「劫」的譬喻

「劫」，在经文当中常常看到，是印度用来计算时间的单位，而且是很长的时间单位。

怎样长呢？是不能想象的长。

所以释迦牟尼佛就用譬喻。有「芥子劫」的譬喻，也有「盘石劫」的譬喻。

所谓「芥子劫」，就是有一座四十里见方的大城（高、长、宽都是四十里），里面装满了芥子（就是芥菜籽），芥菜籽可说是很细小的，四十方里的大城里面，装满了芥菜籽，可想见这个芥菜籽之多。有天界长寿天的天人，每一百年来取一颗芥子，直到芥子全部被取完，「劫」还未结束。可见时间是多么的长。

而且，劫还有「小劫」、「中劫」、「大劫」，这只不过是「小劫」，还不是「大劫」。

再说「盘石劫」的譬喻。就是一块四十里见方的盘石，高、长、宽都是四十里，那么大的石头。天上的天女用所穿衣服的袖子，来抚摸这个石头。袖子很薄很轻，直抚摸到石头都平了，没有了，才算一小劫。

你看，「劫」的时间有那么漫长，不止超越我们的计算，更超越我们的想象。

阿弥陀佛为了救度我们十方众生，祂所发的四十八愿，是经过「五劫」的时间去思惟。我们称念四十八愿愿文，只不过几分钟，阿弥陀佛却是以五劫的时间，才思考出四十八愿，这么殊胜的内容。

为什么需要那么久的时间呢？因为阿弥陀佛要以最方便、最容易的方法，来救度十方所有一切苦难众生；让十方众生一旦到了极乐世界，就能够当下进入涅盘，跟阿弥陀佛同光同寿，拥有相同的境界。

──摘自〈第十八愿之义〉开示之二（2005.2.20心如太虚空

我们身处地球，看不到边际，而从外层空间看地球，就像一粒沙。可以说，我们人类渺小到微不足道。即使我们这么渺小，地球如同一粒沙，太阳好像一颗球，恒河沙数的世界无量无边，可是我们的心还比它广大得多。

佛经说：「介尔三千」、「量周沙界，心包太虚」，就是说，我们凡夫这么渺小、卑微的一念

，其实是涵盖虚空法界的。我们的心如太虚空，整个大宇宙中所有恒河沙数的世界，在我们心中，只不过是一片云而已。我们的心量广大无边际，包含整个宇宙，究竟如同虚空。《楞严经》说宇宙万物在我们心中：「犹如片云，点太虚空」，真的不可思议。

也就是说，我们的心体和佛的心体是一样的，所谓「心佛众生，三无差别」。佛的心量、心体有多大，我们的心量、心体就有多大；只是佛的心量、心体已经开发出来，已经证悟，已经超越了，而我们的心量、心体还被盖住，还没开发，还不能超越。

宇宙中不论有形、无形的一切，都是我们众生心造出来的。所以说「三界唯心造」，又说「一切唯心造」。既然唯心造，当然就包涵三千世界，乃至恒河沙数世界，都是我们众生的共业所形成、显现出来的。

所以一个证悟的人，就有神通了，他看地球，不是有形的，可以出入。可是从我们凡夫的意识看，墙壁就是墙壁，柱子就是柱子，我们穿不过去，因为本性被盖住。如果本性没被盖住，那么物就不是物，就能够彼此出入，彼此融合。

（2006.12.17

明来暗去 暗去明来

凡夫经常会以凡夫之见思考，认为我们生生世世所造的业，可说无穷无尽无量无边，怎么可能只念这句「南无阿弥陀佛」，就可以离开三界六道轮回，往生极乐世界？

这是以可思议来推测不可思议，这样阿弥陀佛的法，就不是不可思议的法，祂的功德，就是可思议、有范围的，这是错误的想法。

我们做个譬喻，就如一间房子已经黑暗了百千万亿年，人们会想：这房子如果要光明，应该也需要很久很久的时间吧？岂知电灯开关一按，千万年的黑暗即刻大现为光明；或者窗户一开，阳光照进来，黑暗立即消失。当下明来暗去，暗去明来，为什么？再多的虚假，也无法与丝毫的真实比较。

又譬如有间很大的仓库，里面放很多万元大钞，这样仓库里的钱是不是很多？但是这整间屋子里的钱，竟然不及我们身上的这张万元钞票，为什么？因为我们身上这张是真钞，而仓库里的钱都是假钞。

以上譬喻，就是说我们生生世世以来所做的业，皆是虚假，唯有这句「南无阿弥陀佛」是真实的。

为何我们所做的业都是虚假？因为诸法无常、无我、空性，既然如此，我们万古以来身口意所造善恶之业，皆是无常、皆是无我、皆是空性，真实、永恒不变的，就是这句「南无阿弥陀佛」。这句佛号，是从阿弥陀佛清净不变的真如佛性所显现，所以万古不变。过去如此，现在如此，尽未来世，也是如此。

所以完全依靠阿弥陀佛的名号，领受阿弥陀佛不可思议的功德，自然可以消除我们生生世世以来黑暗的业障，使我们当生离开娑婆业报轮回，往生极乐世界，显现自我真如的佛性。因为一切众生皆有佛性，虽然因贪瞋痴而造业造罪，不过佛性并未消失，也永远不会消失。

我们下地狱，佛性随我们下地狱；我们上天堂，佛性也跟随我们上天堂。佛性跟随我们起起落落、出出入入，永远不离开过我们。佛性只是受到虚假贪瞋痴的业所覆盖，未能显现，一到极乐世界，无明黑暗的业障，实时消散，当下佛性的光明立即显现。

所以说，明来暗去，暗去明来。是当下当时，不必经过几日、几年、几世、几劫，是一刹那，光明一现，黑暗就消除，不论黑暗已经盘据了百年、千年、万年。

昙鸾大师在《往生论注》上卷最末，形容说：

譬如千岁闇室，光若暂至，即便明朗；闇岂得言，在室千岁，而不去耶！

意思是说，众生累劫累世以来，都曾犯五逆十恶谤法之罪，但只要今生一向专念这句「南无阿弥陀佛」，念念不舍，甚至今生今世没遇佛缘念佛，临终时只念了十念，甚至只念了一念，当下离开六道生死轮回的黑暗，往生极乐世界，显现光明。

「光若暂至」的「光」，是比喻阿弥陀佛名号的功德；「暂至」就是说念十念、一念的佛号，或一辈子，不是长时长劫的时间所累积；「即便明朗」，就是当生脱离轮回，往生极乐，罪业黑暗，不因生生世世、千生万劫的累积，而不能当生消除，并不是这样。

所以，这段话形容得很好，文句也很美妙，但要领会其意，囫囵吞枣，就体会不出它的滋味。

──摘自为莲友开示第五课（2006.9.23

法照大师的念佛奇缘

法照大师也是唐代高僧，因其思想与行持，皆与善导大师相似，后人认为他是善导大师再来示现的，所以尊称他「后善导」。

法照大师出家不久，有次在他心很寂静的时候，看到自己的钵显现一种圣境：高山中有间寺院，写着「大圣竹林寺」五个大字。寺院辉煌庄严，金光灿烂，全为七宝所成。近处有花园、树林，也如《阿弥陀经》所说：「黄金为地、众宝殿堂、七重栏楯、七重罗网、七重行树」的境界。法照大师很感动、很惊奇，他想：这应该是在娑婆世界，但到底在什么地方？他向前辈请教，人家听他的描述后，告诉他这应该是在五台山文殊菩萨所显化的地方。法照大师就到五台山寻访这个圣境，暂住五台山佛光寺。

有一晚四更（一点到三点之间），一道光芒突然射到法照大师身上，法照大师循着这道光往前走，来到一个地方，看到两位童子，据说就是善财童子与难陀童子，在此等候法照大师。两位童子引导他进入一个寺院，寺院写着五个大字──「大圣竹林寺」，原来这就是钵所显现的境界。

寺院为诸宝所庄严，树也是七宝行树。法照大师进入寺院后又登入讲堂，果然看到文殊菩萨在讲堂西边，普贤菩萨在东边，都坐在狮子座上，周围有无数菩萨围绕，而文殊菩萨与普贤菩萨，正对这些围绕的菩萨大众说法。

法照大师恭敬来到两位菩萨面前，虔敬顶礼，并请两位菩萨为他开示。

法照大师问：「末法时代众生，距离释尊在世期间已经很遥远了，智识浅薄、根器下劣、业障深重、烦恼炽盛，本来具足的清净佛性，无法显露出来，而佛法如大海广阔无边，不知其中有何佛法，适合这种根基？不知修那种法门，容易达到成佛的境界？」文殊菩萨首先开示说：「你要修习念佛法门。唯有念佛法门，才适合末法时代；一切修行法门中，没有比念佛及供养三宝更殊胜的。如果这样做，自然能快速圆满，成就福慧双修。我文殊师利在过去世中，就是因为念佛、供养三宝的缘故，才能成就佛的智慧。所以你应该知道，一切诸法波罗密及甚深禅定，乃至十方诸佛，都是从念佛成就的。故知念佛法门，是一切法门之王。」法照大师再问：「如何念佛？」

文殊师利菩萨开示说：「从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，彼佛说法愿力不可思议。你要念念不舍，临命终时，决定往生极乐世界，永不退转，快速成佛。」说完文殊菩萨与普贤菩萨同时伸出金色的手，摸法照大师的头顶，授记说：「你因念佛之故，不久就可证得无上正等正觉。若有善男子善女子，期望快速成佛，没有比念佛更好的，只要一心念佛，自然能快速证得无上菩提。」法照大师得到两位菩萨摩顶授记，以及这么微妙的开示后，踊跃欢喜，再三顶礼，告辞出了讲堂。

两位童子又亲送他走出寺院，他回头一看，寺院已经不见了！法照大师就在一堆石头上做记号，后来发心在此建「大圣竹林寺」，并将这一段经历写下来，流传后世。

法照大师此后即专修净土法门，专念阿弥陀佛，往生极乐世界，后人因此尊法照大师为净土宗第四位祖师。

──摘自为莲友开示第 五课（2006.9.23

慧日法师弘扬净土始末

唐代有位法师受皇帝封为国师，称「慈愍国师」。之前，他曾前往印度取经，当时的法名是「慧日法师」。

他到印度参拜释迦牟尼佛的圣地，并寻求梵文经典，带回中国翻译弘扬。他来回印度、中国，大约经历了十八年时间，其间翻山涉水、忍饥受冻，可谓备极艰辛。慧日法师心中因此有一种体悟：「娑婆世界究竟是痛苦的世界。」从而对世间产生很深的厌离，希望今生永远脱离轮回之苦。

到底有什么世界是纯粹安乐，没有任何身、心的苦痛？有什么修行法门，可以快速成佛、面见佛？

慧日法师每到一个地方参访，都会问这个问题。当时通达经律论的三藏法师，一致向他推荐「净土法门」，说念阿弥陀佛往生极乐世界，就可以达到这个愿望。慧日法师听了踊跃欢喜，开始用心思考与奉行净土法门。

他即将回国时，经过当时印度北边的健驮罗国，是弘扬佛教的国家。这个国家王城东北方有座大山，山上有尊观世音菩萨圣像，传说非常灵验，凡来此祈求，往往能够看到观世音菩萨现身，为他开示。

慧日法师来到这里，七天不吃不睡，顶礼祈祷，希望观世音菩萨现身指导他，今生可快速成佛，当生成就的法门。

果然人有诚心，佛有感应。在第七天晚上，观世音菩萨突然显现空中，金光闪耀，有一丈多高，坐在七宝莲花上面，向慧日法师开示、安慰，并伸手摩顶授记。

观世音菩萨开示说：「你愿心很大，非常令人赞叹。你想弘扬佛法，自利利他，唯有专念西方极乐世界阿弥陀佛，真心发愿，愿生阿弥陀佛极乐世界。到了极乐世界，不但能见到阿弥陀佛，也会见到我，可得无上利益。当知净土法门超过其它法门，是任何法门中最殊胜、最简易的

法门。」说完这些话后，观世音菩萨就在空中消失。

七天没有吃睡的慧日法师，原本身心很疲累，经过观世音菩萨伸手摸顶、光明照耀，又对他开示后，慧日法师顿然感到无比振奋，身心疲累豁然消除。

回到长安城，此后慧日法师翻译经典，一生弘扬念佛往生极乐世界的法门。

由于慧日法师很有智慧、学问、修持，弘扬这个法门，利益了当时很多的众生，因此唐朝皇帝就拜他为国师，称为「慈愍三藏法师」。

──摘自对莲友开示第五课（2006.9.23

报冤行与随缘行

有诚心，佛有感应，冥冥之中，都会有佛的加持。当然有事情的时候，要看事办事，当尽心尽力之后，就是随缘，平常心看待，不患得患失。

所以，为人处事当然要有责任心、荣誉感，也要有所谓的「报冤行」和「随缘行」。

「报冤行」──就是当遇到逆境，譬如东西被偷、事业失败或人家欠债不还，要想到这不是没有原因的，一定是过去世我们亏欠人家，现在因缘到了，别人自然会来讨债。钱财是这样，感情也是这样。推而广之，婚姻如此，事业也是如此。所以说，逆境恶缘来的时候，我们要有一种「报冤行」。

「随缘行」──既然是偿还过去我们亏欠别人的，那就要有一种偿报冤债的观念，随今生今世的缘去偿还人家。不应该有不平、不满，甚至积忿在心中，想要报复的心，这不是学佛人应有的心态。所谓「欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生做者是。」这是就逆境来说的。

顺境的时候，要想这都是因缘和合所成就的，不是我有能力，才有如今的顺境、成功。所以感恩一切，包括宿世所累积福报，也更加培养福德、创造福德，然后加倍爱惜福德。

所以无论顺境或逆境，都要有一种三世因果的观念。顺境要珍惜，进一步再去培养，而不起骄慢；逆境的时候，就要有一种偿还冤债，随顺因缘的观念。

总之，凡事都抱持积极乐观的态度。有责任心，有荣誉感；不要气馁、不要悲伤、不要不平，即使在最后无可奈何的时候，也任凭弥陀的安排。

──摘自〈辅仁大学宗教系所师生参访慧净法师记 〉（2007.3.16极乐无为涅盘界

不历阶位，证入涅盘

极乐世界是无为涅盘的境界。无为就是涅盘，涅盘就是不生不灭，所以无为也就是不生不灭、不增不减、不垢不净。不经过人工的造作，不经过人工的加功用行，自自然然地就能够到达涅盘的境界。这个地方，就是极乐世界。

所以，到极乐世界去，我们就能够快速地成佛，不必再经过多久的修行时间。所谓修行时间，比如说从初住菩萨的境界，到达初地的境界，要修一大阿僧只劫；从初地到七地，也要一大阿僧只劫；从八地到十地，进入等觉的时间，也要经过一大阿僧只劫。所谓「三只修福慧，百劫种相好」，之后才能够成佛。

像这样有时间的过程，经过一劫、二劫、三劫，然后由十住进入十行，十行进入十回向，然后初地、二地、三地，一直到八地、九地、十地，进入等觉。这样经过一级一级、一层一层的，如果是这样的话，是有为还是无为？这就是有为。

有一种错误的观念，认为说「极乐世界是无量寿的境界，我们到了那里就寿命无量，所以再怎样根器低劣，总有一天会修行成佛。由十住然后经过一大阿僧只劫，就会进入初地；然后再经过一大阿僧只劫，就会由初地到七地；又经过一大阿僧只劫，就会由八地到等觉」。如果是这样的话，那就不是极乐世界了，这样很明显地就是有为，不是无为，这样的境界就有生有灭了。当我们从初地加功用行，进入二地的时候，初地就灭了，二地就生了；由二地到三地，一直到九地、十地、等觉，过程中有生有灭，不断在变易之中，如果这样，就不是涅盘的境界啊！

极乐世界，弥陀示现的善导大师在这里解释是无为涅盘的境界，既不是凡圣同居土，也不是方便有余土，也不是一般所说的实报庄严土，而是等同法身境界的常寂光净土。而这个常寂光净土，也跟一般的常寂光土不一样，因为这是阿弥陀佛经过五劫的思惟，又经过兆载永劫的积植菩萨无量德行而成就的净土，跟其他诸佛只是经过三大阿僧只劫所成就的法身、报身是完全不一样的。所以，阿弥陀佛的极乐世界，可以说是实报庄严土、是报土，可是却超越一般诸佛的报土。

当然，所谓「法身」、「常寂光」，是无形、无相、无声的，我们凡夫，乃至等觉以下的菩萨，是不可能想像、形容、述说的，因为祂是法身。阿弥陀佛这个法身，还有这个常寂光土，是能够救度所有凡夫到祂那里快速成佛的，所以也超越一般的常寂光土。

也就是说，阿弥陀佛的弥陀净土不是凡圣同居土，到了那里通通超凡入圣，没有凡夫；也不是方便有余土，到了那里都是菩萨，没有阿罗汉、声闻、缘觉这些小乘；到了那里都进入涅盘的境界，所以超越了一般的实报庄严土。

极乐世界是涅盘的境界，所以我们到那里，不需要再加功用行，经过多久的修行，初地、二地……九地、十地、等觉，之后才成佛。不是这样的。

就像我们凡夫，如果要想有神通，必须持戒清净，能够入定就有神通。因此，要想得到神通，就必须有持戒、修定这一种加功用行的功夫和时间。可是有一种众生，是不必经过这样的修持，自然就具足五种神通的。是哪种众生啊？是天界众生。天人不必修行，自自然然就有五种神通，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。所以，如果生在天界的话，不需要入定就有五种神通，因为那是他的果报。

又像有一种境界，可以在天上飞，不用学习。那是什么境界？鸟的境界。如果出生为鸟的话，很自然就会在天空上飞。像大鹏金翅鸟，一展翅就能飞出几千几万里。如果是我们人的话，即使学习，也无法在天上飞，因为我们没有那个果报。

如果我们生而为猪的话，就有猪的性情、猪的脾气，喜欢吃馊饭，喜欢脏的地方。为这是它的果报。

那我们往生极乐世界的话，我们的果报是什么呢？是涅盘的果报。因为无为涅盘是弥陀净土的境界啊！就像五种神通是天的境界，不必学习，那是他的果报；鸟自然就会飞，也是它那种境界跟果报。到了弥陀净土，无为涅盘的境界，我们就能快速证入涅盘，不需要经过多久时间、经过多少阶级。

《无量寿经》说「必至灭度」，又说「超出常伦诸地之行」；昙鸾大师解释说「不从一地至一地」，又说「言『十地阶次』者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳；他方净土，何必如此？」说明往生弥陀净土都是不经劫、不经地，往生刹那，顿超十地，快速成佛。

再说我们一切众生都有佛性，佛性中自然具足佛的功德、功用，佛性是无为的，佛性是涅盘的，佛性是不生不灭的。不是说经过加功用行才有佛性、没经过加功用行就没有佛性，不是的。人人都有佛性，不管善人、恶人，甚至一切动物都有佛性。我们的佛性跟释迦牟尼佛的佛性、跟阿弥陀佛的佛性、跟十方诸佛的佛性都是一样的，没有差别的。十方诸佛的佛性没有增加一点点，我们的佛性没有减少一点点，十方诸佛的佛性没有更加的清净，我们的佛性没有些微的污秽。只是我们的佛性被贪瞋痴盖住了，所以我们佛性的功德、功能就展现不出来。十方诸佛已经断除了贪瞋痴，已经破除了尘沙惑跟无明惑，所以祂们的佛性能够完全地展现出来。所谓「一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想、执着而不能证得」。

如果我们也破除了贪瞋痴和见思二惑，也破除了尘沙惑、无明惑，岂不是跟释迦牟尼佛都一样了？释迦牟尼佛是以自己的力量，经过生生世世的愿行圆满才成为释迦牟尼佛。而我们没有，我们即使要修行也有心无力。但是，只要我们能够专称弥陀佛名，到达无为涅盘的极乐世界，就会快速成佛。我们的烦恼——见惑、思惑、尘沙惑、无明惑，就完全消除了。

为什么到极乐世界就能断除种种惑业呢？这就是《金刚经》所讲的「一切有为法，如梦幻泡影」。因为那些都是假的，我们在娑婆世界要去假成真不容易，到了极乐世界则是易如反掌。

到了极乐世界，我们的六根面对极乐世界的六尘，就能够当下证悟，因为那里是无为涅盘的境界。

有形有相而等同涅盘

照说所谓「涅盘」，是不生不灭的，当然也无所谓有形、有相、有声。可是万德庄严的极乐世界有黄金铺地，有七宝楼阁，有众鸟说法，可说是有形、有相、有声、有色（有物质），怎么能说是涅盘界呢？

是的，极乐世界的殊胜微妙不思议就在这里。《无量寿经》说：「其佛国土，清净庄严，超逾十方，一切世界。」天亲菩萨《往生论》也说：「彼无量寿佛，国土庄严，第一义谛，妙境界相。」有形象、有声音等庄严（国土清净庄严），可是等同涅盘（第一义谛，妙境界相）。使我们眼见净土之色、耳听净土之声，就能够开悟，就能够证得佛性（妙境界相），如善导大师所言「自然即是弥陀国，无漏无生还即真」，又说「六识纵横自然悟，未藉思量一念功」。所以，极乐世界的高妙就在这里。不然极乐世界就不特别殊胜了，就跟一般的净土一样了。一般的净土，就是所谓的凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土。如果是一般的报土，我们反而是到不了的，必须要初地以上才能到达。

（摘自2008年11月16日于净土宗广州念佛会的开示苦海众生

昙鸾大师是一个老实修行的人，在他的《赞阿弥陀佛偈》里面，有首偈子说：

我从无始循三界，为虚妄轮所回转，一念一时所造业，足系六道滞三涂。

昙鸾大师说，他从无始以来就循着三界，也就是在欲界、色界、无色界轮回，所以说「我从无始循三界」。

「为虚妄轮所回转」，三界就是六道轮回，而六道轮回本身是虚妄的，不是真实的，我们居然把虚妄当做真实，一直在轮回，永无休止，直到今天。

到了今天，「一念一时所造业，足系六道滞三涂。」一念一时，也就是心心念念，现在的心心念念都在结业、造业。虽说业有善业跟恶业，可是昙鸾大师说，这个业「足系六道」，足够被绑在六道里面；同时，被堵在三恶道之中。

意思是说，昙鸾大师自认是一个造罪造业的凡夫，他念念所造的不是善业，反而是让他停留在三恶道之业。

释迦牟尼佛说六道是苦海，这个「海」就显示无边无底。六道的轮回，是无边又无底。我们在六道里面，所谓「头出头没」，头出就是偶而生而为人，在大海里面露出头来，呼吸几口空气，之后又沉下去了。

连昙鸾大师都自认是在六道里面头出头没，而且是滞留在三恶道比较多，遑论我们！昙鸾大师在南北朝时，梁武帝都要向他所在的方向顶礼，尊称他「鸾菩萨」；北朝的北魏皇帝，又尊称他为「神鸾」。这样的人，还自认是罪恶众生，何况我们呢！

以此而言，我们可说没有出离六道的能力、机缘。若没有阿弥陀佛为我们发下第十八愿，我们就永远地在六道轮回，永无出期了。

众生起心动念都是如何呢？在《净度菩萨经》里说：

一人一日中，八亿四千念，念念之所为，皆是三涂业。

每个人在一天当中，念头有多少呢？有八亿四千。这个八亿四千，不是数目字，是一种表法。也就是无量无边，数不清的念头。这念念之所为，却不是让我们可以生而为人，上升天堂，或脱离六道轮回的，反而都是在造三涂业，造地狱、饿鬼、畜生之业。

我们心心念念居然是这样，想来是很恐怖的。诚如《地藏经》所说：

南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

也就是说，我们的起心动念、言语行为，身口意三业行为，都是业，都是罪。

《地藏经》又说：

业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。

众生的业力，「能敌须弥」，宇宙最高的山是须弥山，而我们的罪业比须弥还高；「能深巨海」最深的是大海，而我们的罪业比大海还深。像这样的众生，如果没有阿弥陀佛，「设我得佛」的愿的话，就只有永远在三界六道轮转了。

这个「三界」，昙鸾大师如何来形容呢？昙鸾大师说：三界是「虚假的，是污染的，是颠倒的，是破坏的，是轮转的，是无穷的」。

也就是说，三界众生他的因与果，都是虚假，不是真实的；都是污染，不是清净的；都是颠倒，而不是正知正见的；都是破坏，念念都在无常转变，不是永恒存在的。

而且是一直在轮转，不是地狱，就是饿鬼，就是畜生，一直在轮转，无有穷尽。这真是非常恐怖，非常可怕。

又说：「三界是生死凡夫流转之暗宅」，三界就好像很广大的屋子，而这屋子却没有一点点光明，非常黑暗。等于是说我们三界六道的凡夫，都是迷而不悟的。

又说：「三界皆是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知悕出」。也就是说，永远在大梦当中，不晓得出离。

轮转在三界里面，如果没有遇到佛法，或是遇到佛法，没有遇到弥陀的救度，就永远沉沦在黑暗的三界，在大梦的六道里面，不能脱离了。

──摘自〈第十八愿之义〉之三（2005.3.20

弥陀的救度

弥陀的救度就像太阳。

太阳一出来，可说是阳光普照，既照了高山，也照耀平地；照大树，也照小草；照善人，也照恶人。完全没有分别，遍照大地上的所有动物、植物、矿物。真正是平等，没有差别，没有条件。

弥陀的救度又像月亮。

月亮一出来，月影就显现在千江万水之上。同一时间，月影映照在大海、江流，也映在小溪；映着井水，乃至脸盆的水、杯中的水。

人往东边走，看到月亮，看见东边海上映现的月影；这个人到了西边，一样看到月亮，以及在西边江流显现的月影。月亮没有差别，完全平等，所谓「千江有水千江月」，每个人都觉得月亮与我同在。

阿弥陀佛的救度，也是这样。念佛众生，阿弥陀佛的光明就永远摄持他，护念着他。这一种平等，没有差别，没有简择，就像大圆镜一样。镜子没有分别心，白色的人来，显现出白色；黑色的人来，显现出黑色。不管美丽、丑陋，不管善人、恶人，贤、愚、智、不肖，镜子都同时

照出他们，既不嫌弃，也从不拒绝。
　　阿弥陀佛的救度，也像药一样。

不论男女老幼，不管是主动欢喜吃下去，还是被迫不情愿地吃下去，药都自自然然地、没有差别地，在每个人身上产生功能。
　　当然，也可以说阿弥陀佛的救度如同大地。

大地普载万物，高山也好，大海也好，都承载在大地之上；动物、植物、矿物，善人、恶人，清净的、不清净的，大地都毫无简别，也毫不嫌弃。

《易经》说「天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。」阿弥陀佛的德，可以说是万德，功德无量无边，爱心无穷无尽，包容所有众生，救度所有众生。希望我们也能学习厚德载物，包容其它的人。有缘相处，要尽量给对方温暖，给对方欢喜。自己一句话，或一个神情，是不是给对方带来了温暖，带来了欢喜呢？我们要多注意。
　　佛心广大，究竟如虚空，广大无边际。

佛心之所以这样广大，是因为佛心无心，而我们众生都是有心，有心就狭窄，无心才能广大无边。

虽然佛心无心，却是以众生之心为心，以众生之境为境，也就是时刻以众生为念。只要能给众生带来利益，为众生拔苦与乐的，佛就会与他同在。
　　──摘自〈第十八愿之义〉第四课（2005.4.17帝释天三皈依的故事

《法句譬喻经》说到，有位忉利天的天王，叫帝释天，将临命终。他晓得命终之后，会堕落在畜生道，生为驴子，因此感到非常悲愁。他想到能救度苦厄的只有佛，就立刻来到佛的面前，向佛顶礼，至诚恳切地三皈依──皈依佛、皈依法、皈依僧。

正顶礼时，即是命终之刻，神识立刻投胎在驴腹当中。驴子不小心踏破主人家的陶器，主人一生气，就拿鞭子打驴子，驴子因此伤了胎气。同时间，帝释天的灵魂又回到自己身上。
　　所以，低头三皈依，再举起头来，他又回复了帝释身。

这时佛陀就赞叹说：「善哉！善哉！帝释天，你能够在临终时皈依三宝，实在很有福报。」佛陀就为他讲经说法，这帝释天的天主，当下就证得须陀洹果。
　　──摘自「第十八愿之义」之六（2005.6.19）人天皆苦

《折伏罗汉经》里，也谈到一位忉利天的天人，也是寿命将尽，天人都有神通，知道自己下辈子将投生到畜生道当猪，因此很忧愁、也很恐惧。其它天人跟他说，佛陀现在忉利天为母亲说法，这正是你得救的机会。
　　天人立刻来到佛陀面前，至诚顶礼，恳切祈求救度。

佛陀为他授三皈依：「皈依佛，不堕地狱；皈依法，不堕饿鬼；皈依僧，不堕畜生。」七天当中，他都诵念三宝；七天之后，寿命尽了，投生到人间一位长者家里。
　　长大后遇到舍利弗，由舍利弗接引，听闻佛陀讲经说法，也证到了果位。
　　由此可知，人、天皆苦，皆不究竟。

佛陀出现世间，为我们讲经说法，并不是希望我们所修的善因，去追求人天果报，而是希望我们直接往生极乐世界，迈向无上菩提。所谓菩提，就是上求佛道，下化众生。

往生极乐世界可说是释迦牟尼佛的本怀，在《无量寿经》里，释迦牟尼佛的「本怀文」就说：
　　如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

释迦牟尼佛，乃至十方诸佛出现世间的目的，就是要告诉我们，唯有念佛往生极乐世界，才是真实的利益，其它不是真实的利益。
　　──摘自「第十八愿之义」之六（2005.6.19）长劫轮回
　　《付法藏经》里面有一则故事：

有位阿罗汉叫阇夜多尊者，有天他带领弟子们进城。到城门时，尊者不觉流露悲愁的神情；继续往前走，看到一只乌鸦，尊者不禁又苦笑了出来。
　　弟子们觉得很奇怪，尊者何以刚刚悲愁，现在又苦笑？就请问尊者其中缘由。
　　尊者说：

「刚刚入城时，在城门下我看到一鬼子，就是鬼道的小孩子，小孩告诉我，母亲为他入城乞讨食物，已经过了五百年还没有出来，请我入城后，如果见到他的母亲，跟她说孩子饿得很苦，快要昏死了，请她赶快出来。」尊者进城见到了鬼母亲，就跟鬼母亲讲，她的儿子很饥饿、很苦的事。
　　鬼母就说：

「我进城来已经五百岁了，要找一口痰都不容易，尤其我刚生产不久，身体很虚弱，即使遇到一口痰，也被其它的鬼抢走。刚刚好不容易捡到一口痰，就要带去跟我的儿子一起吃，可是城

门下有很多大力的鬼神，我不敢出去，请尊者带我出去。」于是尊者就带这个鬼母出去，跟她的鬼子吃了这口痰。

尊者又问鬼母：

「你出生到现在多久了？」

鬼母答说：

「我出生到现在，已见这座城七成七坏。」

也就是说，这城七次毁坏，又七次被建起来。可见她堕入鬼道时间之长久。尊者因此想到轮回之痛苦与长久，不禁悲愁。

后来尊者又见到一只乌鸦。

尊者说：远在九十一劫前，有位佛陀出世，叫毗婆尸佛，我当时出生在一位长者之家。长大后我想要出家，如果那时能跟随毗婆尸佛修行，是能够证得阿罗汉的。可是父母阻止我出家，说我还没有结婚，至少要娶个媳妇，才让我出家。结完婚后，父母又说还没帮他们生孙子；等到我的孩子已经六岁，我想出家修行，父母让孩子抱住我的大腿说：

「爸爸，如果你要舍离我出家，不扶养我，不如把我杀死才离开。」我因此动了怜惜之情，就跟孩子说：

「我不离开你了，要一直把你扶养长大，跟你在一起。」就这样，九十一劫以来，在六道里面辗转轮回，一直都没有见面的机缘。今天看到这只乌鸦，原来，他就是我九十一劫之前的孩子，怜悯他的愚痴轮回，不知不觉就苦笑出来。

所以，如果没有往生极乐世界，就永远在轮回，再深爱的亲人也会离散，即使见面也不相识。就像乌鸦并不晓得眼前这位罗汉，就是他往劫以前的父亲；罗汉虽然晓得这只乌鸦是他的孩子，也没办法救他，因业力障碍故。

──摘自「第十八愿之义」之六（2005.6.19

吴信叟 归去来

宋代有位居士叫吴子才，字信叟，博学多才，在朝廷当大官。虽然位居高官，却并不贪慕荣华富贵。

他当官之后，请人预作一口棺木，每晚就睡在棺木里面，且令家僮一边敲击棺木，一边唱道：

「吴信叟，归去来！三界无安不可住，西方净土有莲胎。归去来！」吴子才一听，就起来静坐念佛。

有一天，他在静坐念佛当中，请家人静静地听，一时天乐鸣空，他就在那时候，安然往生极乐世界。

这就是「三界无安不可住，西方净土有莲胎。」所以我们要晓得，人间、天上都充满了不安恐惧，不是究竟的皈依处。唯有极乐世界，才是我们的究竟皈依处。

《无量寿经》说：

设有大火，充满三千大千世界，要当过此，闻是经法，欢喜信乐，受持读诵，如说修行。

大火充满的三千大千世界，我们也要越过，不怕大火的燃烧。为什么？因为现在超越大火，听闻弥陀的救度，就能够解脱，否则将永无穷尽地受三千大千世界之大火所燃烧。

所以，宁可现在辛苦、痛苦，也不愿将来受永恒无尽的三界之火的燃烧。

善导大师在《往生礼赞》有一首偈子，很有警惕性，善导大师说：

人间匆匆营众务，不觉年命日夜去；

如灯风中灭难期，忙忙六道无定趣。

未得解脱出苦海，云何安然不惊惧；

各闻强健有力时，自策自励求常住。

意思是说，我们今天忙这件事，明天忙那件事，一直到老，烦忙不断。不知不觉间，寿命随着日夜而消减，好像风中之灯，随时都会灭掉。灯灭了，就继续轮回六道，永无穷尽。可是我们却茫茫然地，悠悠忽忽地，不知道害怕，也无所惊觉。今天既得人身，又闻佛法，就要把握现在头脑清醒，身体健康，好好自我勉励，追求不生不灭、不受轮回、永恒常住的法门。

──摘自「第十八愿之义」之六（2005.6.19

一失人身 万劫不复

有句话说：「一失人身，万劫不复。」

学佛的人，常听到这句话，可是听入耳中，如果没有深映入脑中，也等于听而不闻。

「一失人身，万劫不复」，失去了人身，万劫不能再得人身，这是非常恐怖的！

想当年，须达尊者发心为释迦牟尼佛建造只园精舍，在挖土、盖地基的时候，释迦牟尼佛看到地上的蚂蚁，当下机会教育地跟须达长者说，这些蚂蚁从七佛以来，就一直都是蚂蚁。

「七佛以来，犹为蚁子。」一尊佛出世，要经过多少时间？甚至是多少劫呢？何况七佛以来，那么漫长的时间都当蚂蚁。

第八位佛就是弥勒佛。祂还要再经五十六亿七千万年，才会到这个世间成佛，龙华三会。到那时候，这些蚂蚁已经脱离蚂蚁之身了吗？能够得到人身吗？所以说「一失人身，万劫不复」。

「人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。」「七佛以来，犹为蚁子」，后半段是：「八万劫后，未脱鸽身。」也就是有一天，释迦牟尼佛看到一只鸽子，当下对弟子说，这只鸽子的罪业，即使八万劫后，仍然是鸽子。过了八万大劫还当鸽子，到底什么时候才能获得人身？得到人身后，又是什么时候才能遇到佛法！

所以我们既然生而为人，得闻佛法，尤其是听闻到百千万劫难遭遇的净土法门，就必须当下掌握，誓必今生今世求生净土，无有退转。
——摘自「第十八愿之义」之七（2005.8.21
佛光是佛智慧之相
《往生论》（八、七三页）言：
称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

如彼如来光明智相 - -《论注》（七四页）释此言：“佛光明是智慧相也，此光明照十方世界，无有障碍，能除十方众生无明黑闇；非如日月珠光，但破空穴中闇也。”

“智相”者，佛之光明，佛光明是佛智慧之相。佛智是体，佛光是相，破闇是用（无碍故）。

如来光明智相，“智”是指阿弥陀佛的佛智，是就体本身来讲；“相”是指阿弥陀佛的光明，因为有体必有相，有相也必定有用。阿弥陀佛光明功能作用是无碍的，因为无碍，所以能破我们的无明，能够断我们的生死轮回，能救我们离娑婆到极乐，能让我们快速成佛，这些都是佛智光明的作用。
佛智者，弥陀之五智，如《大经》（一○六页）言：
“佛智、不思议智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智。”

弥陀这五种智慧总的来讲就是第一句 - - 佛智，“佛智”涵盖下面四种智，而四种智当中又以“不思议智”为体，“不可称智”是就阿弥陀佛的自利来讲，“大乘广智”是就阿弥陀佛广度众生来讲，“无等无伦最上胜智”是就阿弥陀佛威神光明不可思议来讲的。
又，《小经》言：“光寿无量，故名弥陀。”此唯举光，寿体光用，举 用摄体故。

也就是说，《阿弥陀经》对阿弥陀佛这句佛名的解释是以阿弥陀佛“光明无量、寿命无量”来解释，所谓：“彼佛何故号阿弥陀？彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。”又说：“彼佛寿命，及其人民，无量无边阿僧只劫，故名阿弥陀。”但是昙鸾大师在《往生论注》里只有举出光明，没有举出寿命，为什么？是因为寿体光用 - - 寿命是弥陀之体，光明是弥陀之用，这是就寿跟体来论体用，所以寿体光用，在这里只要举出光明之用就自然涵盖寿命之体。
智慧 - - 实相身，法性法身，真实功德相，弥陀自利之德，弥陀成佛因果，无碍光自体。
光明 - - 为物身，方便法身，不虚作住持，弥陀利他之德，众生往生因果，无碍光照用。

这些名相与教理在昙鸾大师《往生论注》里都有，刚好这里智慧的体、光明的用就是涵盖以下这些教理。

“智慧”是属于二种佛身当中的“实相身”，也就是“法性法身”，同时也是阿弥陀佛的“真实功德相”，不是人天凡夫的虚假功德相。阿弥陀佛由于成为正觉而有巍巍殊妙的威神智慧光明，因此智慧是属于弥陀的自利，弥陀成佛的因果，也就是无碍光明的自体。

“光明”是智慧的外相，是“为物身”，就是救度十方众生的光明名号，在二种法身当中就属于“方便法身”，也就是昙鸾大师所讲的“不虚作住持功德”，意思是永远能够以遍照光明摄持念佛众生直到成佛，不虚假，不空过，这叫做不虚作住持。所以光明是弥陀利他之德，有了这光明我们就能往生成佛，所以光明是无碍光之照用。

或许有人会疑惑，既然阿弥陀佛的光明是照十方世界无有障碍，为什么我信受弥陀救度，专称弥陀佛名以来，却从没有看过阿弥陀佛的光明？日本的源信大师有一段法语形容的很好：“极重恶人，无他方便，唯称弥陀，得生极乐。我亦在彼，摄取之中，烦恼障眼，虽不能见，大悲无倦，常照我身。”就是说我们这种没有出离之缘极重浊恶众生，只要专称弥陀佛名，就可以往生极乐世界，同时在今生今世也蒙受弥陀无碍光明的照摄，所以说“我亦在彼，摄取之中”。只是烦恼障眼，所以不能见，虽不能见，但“大悲无倦，常照我身。”阿弥陀佛大慈大悲，不会倦怠、不会厌舍我们，还是不断地照摄念佛之人。

在十二光德当中，刚刚提到无量光就是贯通过去、现在、未来；另有不断光，不断光就是过去、现在、未来分分秒秒永恒不断的照射着念佛之人，只是我们还是贪瞋痴凡夫见不到。

要见佛也是要有某种因缘，有那种因缘？有两种因缘：一种就是佛力加持；另一种就是临命终时就能看到佛身佛光。佛力的加持就如同《观无量寿经》第七观所讲的，当释迦牟尼佛要为韦提希夫人讲说除苦恼方法的时候，当下阿弥陀佛就现身在空中。因为《观无量寿经》主要是应韦提希夫人所请，要求释迦牟尼佛为她讲除苦恼的方法。当释迦牟尼佛要为她开示出苦恼的方

法时，阿弥陀佛就显现在空中，经文描述说：“弥陀伫立空中，光明炽盛，不可具见。”阿弥陀佛虽遥遥出现在空中，但祂的光明炽盛，我们凡夫肉眼没办法面对，没办法清楚的瞻仰。简而言之，韦提希夫人之所以得见弥陀，这是由于有释迦牟尼佛佛力加持的缘故。就我们来讲，我们临命终时，阿弥陀佛就会与诸圣众现在其前，那时就会看到。总之，光明就是名号，名号就是光明，当我们信受弥陀救度，专称弥陀佛名时，时刻就蒙受弥陀无量光、无碍光、不断光的照射。

－－摘自二○○九．十二．廿“第十八愿善导释”（六人在世间

爱欲荣华，不可常保，皆当别离，无可乐者。

意思是世间的恩爱再深，拥有再多荣华富贵，也只是一时的因缘和合，时间一到，就各自离散。人愈是贪恋，因缘离散时就愈痛苦。我们要了解，世间的本质就是如此。

人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。

当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者。

这两段话，都是从《无量寿经》摘录出来的。

人生世间，因为贪图五欲，所以都在「爱欲之中」；但其实都是「独生独死，独去独来」。这并不意谓我们死的时候，才是「独死」，才是「独去」，包括活着的时候，也是「独生」、「独来」。

虽然我们有亲近的家人朋友，但内心深处依然是孤独的，难得有可以谈心的知交。有句台语说「心事谁人知」，想来大家都有同感吧！所以即使与众相处，真相也不出「独」字。

何况「当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者。」当我们临终受果报的时候，不管是到苦的地方，或是乐的地方，是善道或是恶道，都要自己承担，没有人可以替代；即使想替代也替代不得，这就是「自因自果」、「自作自受」。

除非是阿弥陀佛来承担我们罪业的重担，救度我们于轮回，否则八万四千无量法门，没有一个法门，没有一个人，能够代替我们的生死轮回。

《地藏经》言：

父子至亲，歧路各别；纵然相逢，无肯代受。

「父子至亲」，父子的亲情是天性，在人世间，自然会彼此慈爱、孝敬，可是一旦死亡，到了地狱就各走各的路，因为每个人三业行为都不一样，所以死的时候，就随各自的业去受果报，不能相逢。所以「歧路各别」。

即使有百千万分之一的机会相逢了，也「无肯代受」。为什么？地狱之苦自顾尚且不及，如何能够彼此代替！

此亦客也，不可以久；图久远者，莫如西归。

这段话有个典故。有一对父子，居无定所，今天乞讨到这个地方，明天又到另一个地方。好不容易安顿下来了，父亲又告诉儿子，这也不是我们的「家」，到了这里还是作客，不能长久。

当初看到这段典故时，内心有着深沉的伤悲。我们在这个三界六道，娑婆世界是客，能够长久的只有极乐世界，所以「图久远者，莫如西归」。

世间眷属，缘尽则离；图久远者，当结佛缘，同念弥陀，同生极乐。

世间眷属虽然恩爱相处，但这个缘份也十分短暂，几十年过了，缘尽了，就彼此离散，不能再相聚。人生就是这样无奈、这样悲哀。希望再相聚，就要结佛缘，彼此都「专称弥陀佛名」，彼此都「愿生弥陀净土」，如此，今生为六亲眷属，未来也能继续和乐相处。

──摘自〈第十八愿之义〉第五课（2005.5.15转苦为乐

人间苦乐事纵横，达者须寻径路行，

福报天宫犹有死，神栖佛国永无生。

「人间苦乐事纵横」，人间之苦，有所谓四苦、八苦。「四苦」就是生、老、病、死苦。除此之外，还有爱别离苦，恩爱的人终究要分离；求不得苦，当我们追求的时候，患得患失，即使求到了，最后终将失去。

小时候，为求学而苦；长大了，为求偶而苦。独身，觉得孤独，很想有个伴；有了伴侣，不能恩爱，不能和谐融洽，所以结了婚的又想离婚，也是苦。此外，儿女不成就是苦，家庭不美满是苦，事业不顺是苦，人事不和是苦，是非得失、恩爱情仇都是苦。天气太热、太冷是苦；尤其现在天灾地变，有地震、海啸、风灾、水灾、火灾，交通事故，甚至人世间的诈骗、抢劫、放火、绑票、杀人，还有SARS、禽流感等等，这些天灾人祸，充满人间。

再者我们本身，烦恼炽盛很苦，业障深重很苦，妄想多是苦，念头杂也是苦。

所以说，「人间苦乐事纵横」。「纵」是直线，「横」是横线，纵横就像一张网，人生之苦是如此错综复杂。再者，这个「纵」是时间，「横」是空间，也就是说，人生世上，无论何时、何处，都是苦。由于人生的本质是苦，与苦同在，所以释迦牟尼佛一开始讲经说法，就说「苦、集、灭、道」，而不是说「乐、集、灭、道」。

当然，人间之苦有一个根本的苦，简单讲就是「无明」。无明就是不知生从何来、死往何去、不知将来会如何？无明是正体，我们现在看不到，临终时，我们阿赖耶识里的业浮现了，含藏着无量无边的罪恶、黑暗、无明、不安；临终的时候整个黑暗现前，而且充满罪业，成为火团，堕落地狱，那个就是无明的正体。

我们平常孤独的时候，不苦也不乐，但是莫名其妙地有一种无聊的、寂寞的，略微不安的感觉，那就是无明正体所显现的影子。我们看到的只是影子，正体在临终时才会浮现，那个就是根本的苦。

「人间苦乐事纵横，达者须寻径路行」，「达」，就是通达的人。通达什么？通达宇宙人生的实相。

当然，这个「达」以世间来讲，就是聪明智慧。一个人，相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，有佛菩萨的感应现象，而且，对这些现象很有兴趣，愿意深入，可称为「达者」。这种人才会进入宗教，寻求真理，走向解脱之道。而这种人往往也比较有佛缘，就会来学佛；进一步，八万四千法门当中，如果他选择净土法门，那就是真正的「达者」。

「达者须寻径路行」，「径路」就是快捷的，安稳的，容易到达的途径。

有一首偈子也说：

修行无别修，只要识路头；路头若识得，生死一齐休。

也就是说，修行，只要找到解脱的法门，生跟死当下都能一齐了断。这个法门就是──净土法门。

「福报天宫犹有死」，就算有福报往生天宫，还有天人五衰的现象。

「神栖佛国永无生」，人生是苦，死后入三恶道，也是从苦入苦，从一个黑暗进入另一个黑暗。但是往生极乐世界，就永远离开了生死轮回，已超越人间的苦，从苦入乐，转苦为乐。

──摘自「第十八愿之义」之七（2005.8.21

转识成智

善导大师《般舟赞》言：

微尘故业随智灭，不觉转入真如门；

大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间。

第一句显示「随智灭业」。

「微尘故业随智灭」，我们无量劫以来所累积的罪业非常多，所以说「微尘故业」；以前多如大地微尘的故业，一旦往生极乐世界就会「转识成智」；一旦转识成智，罪业就完全消灭了。

如同百千万亿无量劫的黑暗从来没有光明过，可是一旦光来，暗立刻消除，是刹那间的。并不会因为黑暗太久，即使光来了也要渐渐的明亮，并非如此。同样的，我们数不尽、算不完的微尘故业，也是当下随智而灭。

第二句显示「任运入真」。

「不觉转入真如门」，「不觉」有「无作、自然」二义，就是不须任何的造作、修行，离觉观之作意，不用寻思等加行，是无作、自然的转入了真如门。

真如就是一真法界、真如实相、第一义谛，就是佛的果位。前面是消除业障，接下来是开显佛的真如智慧的功德。

第三、四句显示「时分无碍」。

「大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间」，「大小僧只恒沙劫」就是大劫小劫、阿僧只劫、恒河沙数劫；阿僧只就是「无央数」，没办法想象计算的；恒沙就更多了。「亦如弹指须臾间」，本来需要经过小劫、大劫、恒河沙劫才能累积的功德，我们一弹指间就具备了。

所以到了极乐世界都是超越性的，一旦到极乐世界花开见佛，显现真如实相之佛智的时候，都是证入不生不灭；既然是不生不灭，哪还有大劫、小劫、恒沙劫呢？

不生不灭就是动静一如，不增不减，无有来去。在时间上，长时和短时都是自在无碍相融相入的，也就是「一念摄劫，劫摄一念」，一念之间能够涵盖大小恒沙劫，大小恒沙劫能够融入一念当中；最初的一念已经包含前际后际，前际后际都在一念当中。

极乐世界的正报依报都常住不变，既然如此，怎会有生灭、来去、增减呢？以世间人来讲，受苦时觉得时间漫长，欢乐的时候又觉得时间过得很快，所谓「苦则以短为长，乐则以长为短」。又如同入禅定之人，当下心是寂静的，甚至是寂灭的、不起心动念的，即使经过了十年、百年、千年，也等同没有时间，一刹那而已。

──摘自「法义班」第八堂课（2007.8.5

专称名号至西方

善导大师《往生礼赞》有首诗偈说：

六方如来舒舌证，专称名号至西方；

到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

这首偈很清楚的显示「因」跟「果」。因 - - 专称弥陀佛名，果 - - 到达西方极乐世界，花开见佛闻法，十地的愿行功果，当下就自然彰显获得了，不必假藉任何的加行、工夫。

「到彼华开闻妙法」，到了极乐世界当下都是花开的，当下就能听闻弥陀说法，我们六根面对极乐世界的六尘，当下都能够悟道。好像释迦牟尼佛坐在菩提树下，「夜睹明星，彻底大悟」，是刹那间的。

当然释迦牟尼佛也曾经过六年的苦行，再推寻过去，祂是从兜率陀天来，要示现八相成道的一位佛。释迦牟尼佛是有祂因地的过程，而累积等待瓜熟蒂落的时刻。

我们没有经历这些过程，但阿弥陀佛有，而且已经完成，并且把功德送给我们。在哪里？统统包裹在六字名号中。所以这六字名号是弥陀成佛之果，以此果觉功德赐与十方众生往生成佛。

所以弥陀净土法门不是从因向果的法门，而是从果向因的法门，所谓「以果地觉，为因地心；因赅果海，果彻因源」。

「六方如来舒舌证」，六方如来就是指十方如来，指大宇宙中的十方恒沙诸佛如来。

善导大师《观经疏》〈散善义〉就举出十方诸佛有「四同」：

纵令释迦指劝一切凡夫，尽此一身，专念专修，舍命以后定生彼国者，即十方诸佛悉同赞、同劝、同证。何以故？同体大悲故。一佛所化即是一切佛化，一切佛化即一佛所化。

也就是说，即使只有释迦牟尼佛在娑婆世界劝导一切善恶凡夫，这辈子只要专念南无阿弥陀佛，不夹杂其它的法门，舍命以后，必定往生极乐世界。十方诸佛也同样在赞叹这个法门，劝导众生修这个法门，证明只要专念就必定往生彼国。

为什么「同赞、同劝、同证」呢？因为「同体大悲」故。

所谓「佛佛道同」。《华严经》说：「一切诸如来，同共一法身，一心一智慧，力无畏亦然。」《占察经》说：「一佛身即是一切诸佛身；所有作业，亦皆共一。」可知「一佛即一切佛，同体无二」；因此「一佛所化即是一切佛所化，一切佛所化即一佛所化」；释迦牟尼佛这样的化导，就等同十方一切诸佛也这样化导。

因此说：「六方如来舒舌证，专称名号至西方；到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。」 - - 摘自法义班第八堂课（2007．8．5

教念弥陀专复专

善导《法事赞》言：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

种种法门皆解脱，无过念佛往西方。

「极乐无为涅盘界」，极乐世界是阿弥陀佛为我们愚痴、罪恶、苦恼的凡夫，所发愿、修行、成就的清净无染的报佛、报土。极乐世界又名「安乐世界」或「赡养世界」，因为极乐世界充满平安、喜乐与清净，是无忧无苦、自由自在、无挂无碍的世界。

《阿弥陀经》说：

彼土何故名为极乐，其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

极乐世界何以名为极乐？因为往生到极乐世界的众生，就不再有痛苦，只是感受到无尽的快乐。

《阿弥陀经》有两个译本：一部为鸠摩罗什翻译，一部是玄奘大师所翻译的。刚刚所引用，是鸠摩罗什翻译的《佛说阿弥陀经》。玄奘大师对这段经文的翻译如下：

何因何缘彼佛世界名为极乐，由彼界中诸有情类，无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐，

是故名为极乐世界。

也就是说，在极乐世界里面，没有一切身心忧苦，唯有无量的清净喜乐，所以才叫极乐世界。

我们身体的苦，有「老、病、死」苦；心里的苦，则有「爱别离、怨憎会、求不得」之苦。但其实身心是互相影响的，身体的病苦会影响心里的愉悦、舒适；心中有不平、不满，有忧愁、瞋恚的话，也会影响到身体。

身心苦的根源，在我们「五蕴炽盛」，这个虚假的五蕴炽盛，导致身心受苦。而极乐世界是：

无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐。

极乐世界的菩萨，寿命无量。《阿弥陀经》说：

彼佛寿命，及其人民，无量无边，阿僧只劫。

「无量」是超越的、永恒的意思。量有四种含义：空量、时量、重量、无量。「空量」指空间，如长、宽、高；「时量」包含过去、现在、未来；「重量」就是几斤重、几吨重。有量就有限，寿「无量」，就是寿命无限，超越时间。

极乐世界没有老、病、死，因为都是三十二相好，都是金刚那罗延身。极乐世界都是聚会一处，所以没有「爱别离」；都是诸上善人，所以没有「怨憎会」；而且思衣得衣，思食得食，要什么，心念一动，当下现前，所以没有「求不得」苦。

「极乐无为涅盘界」，「无为」就是涅盘，「无为」就是没有造作，天性自然叫做无为。所以《无量寿经》说：

彼佛国土无为自然。

无为自然就是涅盘，简单讲，就是它没有无明、没有烦恼、没有忧苦，随顺法性，清净无漏，真如自性全现的本具之乐，这个名为无为涅盘之乐。这种乐，超越相对，是绝对性之乐，是无量清净的喜乐，因此叫做「极乐」。这种境界，《无量寿经》说：

皆受自然虚无之身、无极之体。

也就是我们烦恼凡夫一旦往生极乐世界，就能够证入无为涅盘，享受无为涅盘的喜乐。身是自然虚无之身、无极之体，广大无边遍一切处。极乐世界不管是依报－－国土所住的环境，或者是正报－－阿弥陀佛以及所有的菩萨，通通都是无为涅盘的境界，不可思议的境界，故名「极乐无为涅盘界」。

我们六道凡夫又是怎样的境界？

我们凡夫身心都是烦恼的结晶。我们的身体，每一滴血、每一寸肉，都充满着烦恼的罪恶。一切修行都是有为有漏的，不是涅盘的真性。

身体有分段生死，也就是新陈代谢、生老病死、生死轮回。而我们依什么为心呢？以六识为我们的心性。六识就是六根对六尘所产生的六识，既是根尘和合所产生，就是因缘所和合的，因此生灭无常，没有本体、没有自性，所以是虚妄的。根尘相对的既然是虚妄的境界，当然所产生的六识，也是虚妄的心性。由虚妄的六境产生虚妄的六识，由虚妄的六识之心（妄心），产生虚妄的境界，就是所谓的「种子生现行、现行熏种子」。因此，往来六道，永无休止。

凡夫若以此无常生灭，求不生不灭的真常，就好像煮沙要成饭，缘木欲求鱼，是永无可能的。所以我们不可以执着过去、不可以执着现在、不可以执着未来。只能专念名号，一心一意向着净土前进。

「随缘杂善恐难生」，「随缘」就是随众生各自的因缘所学的法门，即八万四千无量诸善万行的法门，都是「随缘」，也都是「杂善」。这是随自己的缘，而不是随弥陀的缘，如果随弥陀的缘，就只有念佛。这些杂善要往生极乐世界，善导大师说：很难。

「故使如来选要法」，「要法」就是本愿念佛的法。往生的正因，叫做要法，不是往生正因的都非要法。

「教念弥陀专复专」，「专复专」是在解释《阿弥陀经》核心的经文「一心不乱」。「一心」就是「专」，因为一者不二，不二就是专；「不乱」就是不杂乱，不杂也是专。意思是只要随我们的根机，专念这句名号，见思二惑有没有降伏，有没有念到功夫成片、梦寐一如，都没有关系。这就是往生的要法，往生的正因，除此都是随缘杂善，往生就困难。

「种种法门皆解脱，无过念佛往西方」，「种种法门」扼要来讲，就是四谛、十二因缘、三学、六度、大小显密、顿渐，皆属种种法门的范畴。当然广义来讲，「种种法门」也包括念佛。这些法门虽然都能够解脱，可是「无过念佛往西方」。为什么？因为那些固然也是解脱的法门，但我们做不到，唯有念佛这个法门，我们做得到。

所以《大集经》说：

末法亿亿人修行罕一得道，唯依念佛得度生死。

如乘船渡海，不劳功力。

－－摘自〈第十八愿之义〉第十课（2005．12．18净信

「信」，对学佛者来讲是很重要的。

《华严经》有一首偈说：

信为道源功德母，长养一切诸善根。

这两句话是释迦牟尼佛赞叹「信」的功德。

「信为道源」，就是入道的根源；信为「功德母」，也就是说信能出生功德；「长养一切诸善根」，所有善法必须靠信来长养。意思是说，一切的功德跟善法，都是由信所生，由信所长，也由信所滋养的。

一开始皈依佛门，信佛、学佛也好，或是在这个过程当中，发菩提心，行菩萨道，累积六度万行，积聚福慧，都需要有「信」。所以信是从最初入门，到最后成就菩提的一种成始成终的要件。

佛门所讲的信，跟世俗所谓「五常」不同。「仁义礼智信」的信，是一种信用、信实，「有约必践，信守不二」，这是一般的信。佛法的信却不只如此。

《唯识论》对佛法的信，有很简洁扼要的说明：

于实德能，深忍乐欲，心净为性。

「于实德能」，就是说，对于「真实的，功德的，功能的」，「深忍乐欲」，深忍就是深深地肯定，也就是「深信」的意思，「乐欲」就是喜好。对于真实的，有功德的，能够离苦得乐的功能的，深深地相信、喜好，而且进一步去追求。

在这个世间，什么是真实的、有功德的，什么是能够离苦得乐的呢？

释迦牟尼佛说法，一开始就说「四圣谛」──苦、集、灭、道，这是世间的真理，是真实的。

「苦」就是六道轮回，就是果报，这种苦的果报，有一个原因，叫做「苦集」。也就是说，由于贪瞋痴所聚集，才会形成苦的果报。要达到离苦得乐的「涅盘」（灭）境界，必须修「八正道」（道）。

所以，「苦集灭道」是真理，要相信；它能够出生离苦得乐的功德，要相信；它有离苦得乐的功能存在，要相信。

佛法所讲的「信」，是信「四谛」，「十二因缘」，是信「六度万行」，依此而行，能够让我们超越轮回，离苦得乐，甚至证得菩提，成就佛道。所以说，「于实德能，深忍乐欲。」「心净为性」，它有一个本质，就是「心净」。也就是心向着解脱的方面去喜好盼望，而修四谛、十二因缘、六度、八正道；不是为了五欲，也不是希望下辈子得受人天果报。如果这样，这种信就有污染了；同时，这种信心纯净「不杂疑念」，所以叫「心净为性」。

因此，这个信，是佛法所讲的信，也叫「净信」──清净的信心。他所信的内容，就是真实的，有功德的，能够拔苦与乐，离苦得乐，能够成就菩提的。这是佛教一般对信的定义。

我们净土法门对信的定义是什么呢？是「信弥陀」，也就是说──「世间虚假，唯佛是真。」因为只有弥陀的万行、万德，才能让我们离开娑婆，往生净土成佛。所以，弥陀的本身，是「实」，是真实，弥陀的本身是「德」，弥陀的本身是「能」。

以苦集灭道来讲，我们之所以轮回六道，是因为无明，有贪瞋痴烦恼。要到达灭（涅盘）的境界，就要往生极乐世界。极乐世界是无为的涅盘境界，因此，唯有「专称弥陀佛名」。因为这六字名号，就是阿弥陀佛的「八道船」（道）。

龙树菩萨在〈易行品〉里面，解释「易行道」的时候，是以阿弥陀佛这个法门，做为易行道的本体。

其中龙树菩萨谈到：

乘彼八道船，能度难度海。

就是说，我们依靠阿弥陀佛这六字名号的八道之船，就能够度脱难度脱的六道生死苦海。

所以，我们在这里所讲的「净信」，就是信受弥陀，唯有弥陀是真实的；信受弥陀，唯有弥陀六字洪名，真的是万德万行的结晶；信受弥陀，称念弥陀，就能够往生涅盘的境界，于此信而不疑，叫做「净信」。

──摘自〈第十八愿之义〉第四课（2005.4.17不念弥陀更念谁

日落西山暮鼓催，娑婆苦趣实堪悲；

世出世间思惟遍，不念弥陀更念谁。

这首偈语可说是让人惊心动魄！

「日落西山」就是太阳下山，好比人生由青年、中年而进入老年，犹如日落西山。

所谓「夕阳无限好，只是近黄昏」。过去的苦乐，已经过去；现在苦尽甘来，应该能安享晚年，可是却无常逼近。

无常是不选择对象的，并不是病了、老了才会死，无常一到，人就会死。

「暮鼓催」，佛门都有晨钟暮鼓，鼓声一开始是缓慢的，然后愈敲愈快，好似在催迫着我们。所以一个进入暮年，光景无多的人，就应该对世间的事情放下，包括家业等等，该交代的交代，该传承的传承。一旦无常到来，自己早有准备，就可以撒手而行，了无系累。

「娑婆苦趣实堪悲」，「娑婆」就是我们这个世界，就是六道轮回，可说是纯粹而巨大的「苦」。「趣」就是六道，三恶道固然是苦，但阿修罗、人道、天道，也同样是苦。若说在三恶道纯粹是苦，在天界纯粹是乐，那么人间就是苦乐参半。但推论起来，最后都是苦。

佛陀开示说，人的感受有三种：一种是苦受，一种是乐受，一种是不苦不乐受。

所谓「苦受」，就是所面对的境界，本身就是苦的，包括身体病痛、感情不如意、事业不顺利种种，因为本身就是苦的，所以叫「苦苦」。

「坏苦」即是「乐受」。乐受怎么说是坏苦呢？现在我们身体健康，人生美满如意，但终将面临生离死别，最后一定是「从前恩爱，至此成空；昔日荣华，而今不再」。到那时候，就是深切的痛苦。

再来「不苦不乐受」，就是既没有苦的境界，身体健康，没有挫折、逆境，也没有特别快乐的感觉──不苦不乐。但内心隐隐有一种孤独、寂寞、无聊的、莫名其妙的不安，那叫「行苦」。

「行」就是「念念迁流」，念念迁流也是苦。

这样推究起来，人生无时无处不苦，所以「娑婆苦趣实堪悲」。这个「苦」，就是人生的实相。人生的实相是什么？就是「苦」一个字。

「世出世间思惟遍」，这里有两个「世」字，第一个「世」，是「世间法」；再来的「世」，就是「出世间法」。「世间法」是五戒、十善；「出世间法」是四谛、十二因缘，还有三学六度。亦即整个三藏十二部、八万四千法门，都是「世出世间法」。

详细的分别、甄选这所有的法，结果怎么样？

「不念弥陀更念谁」。不念「南无阿弥陀佛」，不往生极乐世界，那么我们还学什么法，还念哪一尊佛，还持什么咒呢？世间法不能解脱，出世间法学不成，这样我们岂不是永无出离之缘吗！

道绰大师解释这段法语时说，如果「念」大乘的「真如实相，第一义空」，我们根本想都不用想。那么，退而求其次，「念」小乘阿罗汉的境界，包括出家人或在家人，也都没有份。再退而求其次，天乘、人乘，也是成就了五戒、十善，才能得到的果报，但能够成就五戒、十善的，却又非常稀少。

这样的话，会有什么结果？道绰大师说：

若论起恶造罪，何异暴风駃雨。

也就是说，「五戒、十善」我们做得到的很少，如果论我们造罪造恶的话，就如刮大风、下大雨那样的猛烈。

所以，我们一定要有这种自觉：世间法都不能圆满了，更何况出世间法！如果没有阿弥陀佛救度的话，不管出家在家，到最后都是很激烈的痛苦，都是一片黑暗，没有希望。

我们都是必堕地狱，常在轮回，无力解脱的；而弥陀愿力无穷，毫无条件的救度我们。诸佛、诸法中，唯独弥陀一佛，念佛一法，能救我们！

弥陀是我们的无量生命，无量光明。在世上有苦难，在佛里有平安。在弥陀怀抱中，我们旧事已过，重获新生；黑暗永离，光明常照。

——摘自「第十八愿之义」之七（2005.8.21

芬陀利花

法照大师有一首很有名的偈子说：

此界一人念佛名，西方便有一莲生；但使一生常不退，此花还到此间迎。

也就是十方法界的十方众生，只要发愿——愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，极乐世界就有他的一朵莲花，也标上他的名字，显现他的影像。只要不半途而废，时候一到，阿弥陀佛就会持着这一朵莲花，带着观音、势至、清净海众，迎接他往生极乐世界。

所以念佛人都称为「莲友」，而经典上又赞叹念佛人为「芬陀利花」。

《观无量寿经》又说：

若念佛者，当知此人，即是人中芬陀利花。

「芬陀利花」就是大白莲花；「芬陀利花」也是佛的另一种名称。《涅盘经》说：「佛亦名为大芬陀利」，意思是说，我们现在在这里念佛，我们就是人中的芬陀利花。

善导大师解释「人中芬陀利花」，即是人中的「好人、妙好人、上上人、稀有人、最胜人」。意思是说，念佛人已超越三界六道的众生，已经不是轮回的凡夫了，将来必定如同大芬陀利花那样的成佛。

——摘自〈第十八愿之义〉第五课（2006.6.18人的心

有人感叹说，平常不觉有什么烦恼或妄想杂念，可是一旦念佛，妄念就特别多。其实这是很正常的。

佛教说人的心就是「八识」--心有八种功能。形容这八种功能，有首偈是这样说的：

兄弟八个一个呆，五个门前做买卖，

一个在家出主意，一个司帐管钱财。

「兄弟八个」是指八识，因为八识是一体的，一个心分为八种功能、作用。「一个呆」，呆是哪一识呢？就是第八识阿赖耶识，也叫做「藏识」。这个仓库本身不选择，统统接受，不会分别好坏，所以「兄弟八个一个呆」。

「五个门前做买卖」，这五个就是眼、耳、鼻、舌、身。眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味，身接触，要透过这五识，第六识才能产生作用。

「一个在家出主意」，就是第六识。八识当中，第六识可说是总经理，他能够记忆、分别、思维、判断，具有取舍的功能。

「一个司帐管钱财」，这就是第七识「末那识」。末那识就是执着、执取，把仓库当作身家性

命。所以，凡是前面五识－－五个兄弟所做的买卖，经过总经理收纳之后，末那识将之点点滴滴都收在阿赖耶识里面。

阿赖耶识可说是董事长，要负最后的成败责任。如果转识成智，统统是妙善的功德，他就能成佛；如果是恶的话，就永远在六道、三恶道，甚至地狱轮回。
所以，唯识学就有两句话说：
受熏持种根身器，去后来先做主公。

就是在说明第八识。第八识「受熏持种」，接受，而且把眼、耳、鼻、舌、身，以及第六意识，所看、所听、所想的，如同一颗颗种子，落在第八识－－阿赖耶识的田地里面，而成为未来的果报。所以说「受熏持种根身器」。

「去后来先做主公」，「去后」，是说人死的时候，第八识最后才离开，身体逐渐逐渐地冷，如果没有全部冷透，表示他的阿赖耶识还在身体当中；必须全部冷透了，第八识最后才离开，这个人才称为「死亡」。「来先」，也就是投胎的时候，他最先到，还没有眼、耳、鼻、舌、身、意的时候，他已经到了。所以「去后来先做主公」。

刚刚讲总经理就是第六意识，他是在家出主意的，像老板一样。第六意识，有所谓的「五俱意识」跟「独头意识」。

当第六意识伴随着眼、耳、鼻、舌、身，在一起产生作用，这就是「五俱意识」。当我们「五俱意识」的时候，根尘接触，是有针对性的，所以比较不易察觉妄想杂念。

一旦闭目专心念佛，眼睛不看、耳朵不听，身体也没什么动作，只是嘴巴专一地念佛，此时称为「独头意识」。这时我们阿赖耶识里面的种子就会纷纷浮现，就会躁动不安，就会神识飞扬。

「独头意识」有很散乱的独头，譬如当自己静下来的时候，念头纷飞，这是「散乱独头」；也有「梦中独头」，睡梦中，眼、耳、鼻、舌、身都没作用了，但梦里面居然还有声音、景象，还能做种种动作，那是「梦中独头」。

有「定中独头」。入定也是第六识的范围，一切都没有离开第六意识。我们平常自以为很清净，根机很锐利，很能够修其它法门，一旦静坐，才发现自己不是昏沉，就是散乱，烦恼之盛，妄念之多，可谓天南地北，上穷碧落下黄泉。这时才感触到，自己真的是「薄地凡夫」啊！

这些都叫「妄想」。为什么说「妄」呢？因为世间万法，无论物质界或精神界，都是因缘和合而生的，缘聚则生，缘散就灭。因缘时时刻刻都在变，但我们凡夫往往会执着、放不下，对逝去的因缘，有种种追忆或悔恨。就本质来讲，这是实在的吗？不是！是虚幻的。所谓「有想皆妄」，所以才说「妄想」。
我们凡夫之可悲、可怜、可叹，就在这里！

这样的凡夫，如果以自己的力量要超越三界六道，根本没办法，幸有弥陀的慈悲救度，才得免于苦海沉沦。
－－摘自〈第十八愿之义〉第九课（2005．11．20罪恶生死凡夫
善导大师所说：
自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
善导大师认为自己是这样的众生，同时也要我们体认，其实每个人都是这样的众生。

「自身现是罪恶生死凡夫」，指的是现在；「旷劫以来常没常流转」，是指过去世；「无有出离之缘」指未来世而言。现在、过去、未来，我们都是罪恶生死凡夫，世间法不能解脱，出世间法修不来，所以永在轮回，常没常流转，永无出离之缘。

「自身现是罪恶生死凡夫」的「罪恶」是什么？我们的起心动念总不离贪瞋痴，再怎么行善积德，还是有无明、贪瞋痴掺杂在里面。尤其娑婆世界的众生，贪瞋痴三毒炽盛，烦恼业障很深重，善心微微，而造恶却如狂风暴雨那般强烈。
所以学佛的人，首先就是要「去恶行善」。

什么是善？什么是恶？标准是：能不犯「五戒」，能够行「十善」，就是善；而犯「五戒」或是犯「十恶」，就是恶。以五戒十善为标准，来衡量我们的身口意时，会发现我们其实都在犯五戒，都在犯十恶业。

从表象看，我们是学佛人，说的是佛法的言语，做的也是佛门中事，可是内心的贪瞋痴，所谓「五阴」，却很炽盛，在那里翻滚。有意无意间，就会爆发出我们的贪欲心、瞋恨心，无明、计较、记恨的心。
所以《地藏经》说：
阎浮提众生，起心动念，言语举止，无不是业，无不是罪。
《净度善萨经》也说：
一人一日中，八亿四千念，念念之所为，无非三涂业。

其实佛法就像一面镜子，我们在镜子面前，才知道自己容貌的美丑。如果到了镜子面前，没有发现自己的美丑，就等于没有照到镜子。同样的，我们学习佛法，才了解自己的本来面目；学佛而不了解自己原来是罪恶生死凡夫，那就是没有以佛法印心，做为镜子来观照。

「自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转。」我们不只今生今世，才是罪恶生死凡夫，从旷劫以来，这个「劫」是无量无边，不可思议、想象的大数目，也就是很长很长的时间。「旷」做为劫的形容词，就更加显示「劫」的漫长。在这漫长的、旷劫的时间当中，我们是常没常流转的。

所谓「没」和「出」，是相对的。形容人在大海中浮沉，头伸出来是「出」，沉溺下去就是「没」。
将六道轮回譬喻为大海，轮回其中的众生，出生在天道、阿修罗道、人道这三善道，就是「头出」，轮回到地狱、饿鬼、畜生，则叫「没」。

善导大师说「常没」，就是说我们旷劫以来，常常在三恶道里面轮回，而不是在三善道轮回。因为六道轮回就有可能是在人道、在天道，但是出生人道、天道，都很难。释迦牟尼佛说「人身难得」，得人身的机率好像「盲龟浮木」，既然如此，当然都是在三恶道轮回。

最可悲的是，「无有出离之缘」。如果过去、现在没有机会，可是未来有机会，那还有一线希望。但如果是无有出离之缘，岂非永恒的，尽未来际，从始到终，都要沉沦在三恶道了！

当我们深深地感触到没有出离之缘的悲和痛，是超越世间任何痛苦的，言语完全没办法形容，即如匍伏在大地上哀嚎，也无法显露那种悲痛于万一。

一个学佛者如果无法体会到自身无有出离之缘，没有解脱的希望，那么他很难彻底依靠弥陀救度的法门。

无有出离之缘的众生，才是弥陀发愿要救度的众生。所以阿弥陀佛的愿力，是无有出离之缘的增上缘，救度的增上缘。
因此，善导大师才说：
一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。
－－摘自〈第十八愿之义〉第五课（2005．5．15学佛从「否定自己」开始

基督教有句话说：「不含怒到日落下山的时候」。学佛的人应不蓄恨意，当下说当下完。所以今天的事情，也让他当下说当下完，不要留到明天。

人与人之间，由于各自的立场不一样，看法也就不同，你认为要这样，但对方未必会认同，所以应尽量学习尊重与包容。

凡事最好是认为自己一定有过错，错在我这一边，也就是宗风所讲的「自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人」。

其实学佛也一样，是从「否定自己」开始。也就是说，学佛以前，不了解真正的自己，甚至没有发现自己的过失，现在学佛了，才发现自己的贪瞋痴很重，罪恶很深，简直不是个人。一个人如果越学佛，越觉得自己这也对、那也对、很有成就，那这个人可能不是在进步当中。

所以如果能尽量将「恩慈体贴」、「自觉愚恶，过于他人」、「和颜爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人」这些话涵咏在心中，并体会如何将这些内容展现出来，以利益他人。如果不能「以诚感人」、「以德服众」，就表示我们可能言过于行，还要更加策励自己。
──于净宗书院为同修开示（2005.9.27
阿弥陀佛是怎样的佛呢?
法然上人《登山状》中问说：「如何之弥陀乎」？

也就是怎么样的一位阿弥陀佛呢？这一尊阿弥陀佛是怎样的佛呢？我们来看看阿弥陀佛是怎样的一位佛。

阿弥陀佛是为众生发愿的佛。《大经》说：「具足五劫，思维摄取，庄严佛国，清净之行。」所以阿弥陀佛是为众生五劫发愿的佛。

阿弥陀佛是为众生永劫修行的佛。《大经》说：「以不可思议，兆载永劫，积植菩萨，无量德行。」阿弥陀佛也是为众生开法藏的佛。《大经》说：「为众开法藏，广施功德宝。」阿弥陀佛为十方众生完成脱离三界六道轮回、往生极乐净土成佛的功德，并使其能够广度十方众生。所以说：「为众开法藏，广施功德宝。」阿弥陀佛也是一位荷负群生的佛。《大经》说：「以不请之法，施诸黎庶，荷负群生，为之重担。」阿弥陀佛也是令诸众生，功德成就的佛。《大经》说：「以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。」所以阿弥陀佛成佛的本身，就是使我们众生成就了往生成佛的功德。

阿弥陀佛是念佛必生的佛。第十八愿说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」弥陀既已成正觉，众生称念必得生。

阿弥陀佛也是摄取不舍的佛。《观经》说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」众生不论善恶贤愚，只要念佛，阿弥陀佛光明一定照耀他、保护他、等待他、接引他。

所以，阿弥陀佛是临终来迎佛。《阿弥陀经》说：「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。」凡是专一不二，执持名号的人，不管其罪福多少、功行高低，临终佛与圣众，自然来迎，往生弥陀报土。

阿弥陀佛是诸佛之王的佛。《无量寿经》说：「阿弥陀佛是诸佛中之王也。」阿弥陀佛也是光中之尊的佛。《无量寿经》说：「光明中之极尊也。」又说：「威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。」阿弥陀佛是无量寿佛，无量光佛，无碍光佛，是主动平等无条件救度十方众生的佛，是跟念佛众生机法一体的佛。阿弥陀佛是这样的佛。

所谓主动、平等、无条件，也就是祂所发的「乃至十念，若不生者，不取正觉」的第十八愿，是使众生只要专称弥陀佛名，不管他是上辈、中辈、下辈，都平等往生。阿弥陀佛就是这样的佛。

——摘自〈第十八愿之义〉之十四（2006.5.21我们是怎样的人呢?

法然上人在《登山状》中又问说：「如何之我等乎？」那我们又是怎样的人呢？当然是恶人。第十八愿最后有一条但书，二句八字，就是「唯除五逆，诽谤正法」。显示我们这样的众生，阿弥陀佛所救度的对象，内心其实存在着五逆谤法的种子，逢缘遇境，就有可能造出五逆谤法的罪业。因此阿弥陀佛预先饬诫我们：不可五逆，不可谤法。

《大经》也说，我们众生三业行为，都是恶非善，所谓：「心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善。」我们是怎样的一个人？必须以法镜照照看，才能看清自己的「本来面目」。

《地藏经》很有名的一句话就是：「南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。」所以，我们是怎样的众生？是怎样一个人？以这几句为法镜，可说非常透彻清楚了。

其实我们静下心来反观自照，就会自觉是三毒炽盛、五欲浓厚的众生。对我们喜欢的人事物，我们可说日夜贪得无厌；对我们不喜欢的人事物，可说瞋恨不息。我们其实都自私自利，凡事先己后人，凡事比较计较，不敢牺牲。我们都有一种劣根性，喜欢听是非，喜欢传播是非，心存幸灾乐祸。我们缺乏仁义礼智，没有慈悲喜舍，不知柔和忍辱。我们凡事意气用事，贡高我慢；凡事都认为我对他错，我没有得罪人，我没有做错事，可是他却这样无理的对待我。缺乏悲心爱心，不能宽容体谅。

弥陀无限的慈悲爱心，彻底包容体谅我们，毫不计较、毫无条件的救度我们。若能体会弥陀对我们无限的爱心、彻底的包容，我们瞋恚刚强的心，就会被感化而柔软、而惭愧，对任何人就会付出爱心与包容。

——摘自〈第十八愿之义〉之十四（2006.5.21三界无安 犹如火宅

《法华经》言：

三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。

「三界」，就是欲界、色界、无色界。「三界无安」，怎么样无安？「犹如火宅」。整个三千大千世界，就像燃烧的房子，充满了大火，没有比被火烧更苦的了！所以说「众苦充满，甚可怖畏」。

三界是不安稳，充满恐惧，充满痛苦的。

人生的苦就是众生都具有贪瞋痴，瞋就像火，贪就像海。所以释迦牟尼佛说，三界是火宅，六道是苦海。从地狱一直到非想非非想处天，都是苦海，都充满了大火。

娑婆世界众苦充满，而极乐世界如何呢？《阿弥陀经》说：

彼土何故名为极乐？其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

可见，娑婆充满众苦，极乐是无有众苦，但受诸乐。而《法华经》则在说明娑婆的实相——就像火在燃烧的房子；《阿弥陀经》则在说明极乐世界的实相——往生净土就离开种种苦。

由此亦可知《法华经》的目的，是在指向极乐世界。

——摘自「第十八愿之义」之六（2005.6.19

十念当往生

《印光大师全集》里面的〈永思集〉，王柏龄居士有这么一段叙述：

二十五年冬，大吐血一次，时人命只在呼吸间。然省察自心，一不慌张，二不恐惧，但觉佛尚未念好为憾。愈后与一缁友朝江浙诸山，至苏谒师禀告病危时心理。师闻之，大喝曰：「汝若如此想，西方去不得矣！甚么叫念好，十念当往生。」有位王居士，在民国二十五年（一九三六年）的冬天大吐血，生命只在呼吸间，随时可能断气。他当时是什么样的心境呢？他「一不慌张，二不恐惧」。

一般人临命终时，往往会「心绪多端，六神无主，前途茫茫，无所依靠」，这位居士都没有，他很镇定。

这位居士只有一个遗憾，觉得平日念「南无阿弥陀佛」，并没有达到净念相续，还是有妄想杂念。

他病好后，就跟一位缁友，即出家众，去江苏、浙江一带朝山拜佛。印光大师此时不晓得是在苏州的报国寺闭关，还是在灵岩山寺。这个居士到了苏州，就顶礼印光大师，报告自己病中的心境。

印光大师一听，当下喝斥他说：你如果抱持这种观念，往生就不确定了！恐怕就不能往生了！什么叫念佛念得好？十念都能够往生，那有什么念得好不好？何况你念佛也不只是十念而已。

《观经》〈下品下生〉说「具足十念」，我们念佛都超过十念，现在已是念佛之人，因此，我们当然能够往生。

不过我们要把心态调整到自己是下品下生，现在是临命终时，所以，现在就要「乃至十念」的念佛。

——摘自〈第十八愿之义〉第八课（2005.10.16极乐世界的莲花

但得莲中托化来，纵教经劫未华开，
华中快乐同忉利，不比人间父母胎。

「但得莲花托化来，纵教经劫未华开」，只要阿弥陀佛带着莲花来，接引我到极乐世界，即使经过几劫花还未开，也没关系。

「花中快乐同忉利，不比人间父母胎。」在莲花当中，是跟忉利天一样的快乐，这跟我们在父母胞胎十月怀胎，是不一样的。

也就是说，虽然在九品的莲花里面，就算等待莲花开的时间很漫长，身心仍然是自在的，比起在地狱、饿鬼、畜生道受苦，要殊胜得多。

其实经典上讲，往生极乐世界，在莲花当中，其快乐是胜过第三禅天的。第三禅天的禅定身心踊跃之乐，超越世间任何快乐，但这还比不上极乐世界在莲花当中的菩萨。

相形之下，我们当然要求生极乐世界了。

我们在这里念佛，极乐世界就会有我们的莲花；只要我们愿生之心不变，我们念佛之行不变，这朵莲花永远都安住在极乐世界，永不凋萎。临命终时，阿弥陀佛就会带着我们这朵莲花，来到我们面前，就像《阿弥陀经》所讲的：

其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。

我们在这里念佛，极乐世界就有我们的莲花，这真是奇妙，不可思议。

可见我们念佛，每一句都功不唐捐，每一句都使得我们在极乐世界的那朵莲花，在盛放，在灿烂。

——摘自「第十八愿之义」之七（2005.8.21

称名念佛

佛教有所谓：

念佛一声，灭八十亿劫生死之罪。

念佛能消业障、增福慧、解冤孽、除魔难；念佛佛光摄护，菩萨相随，龙天恭敬。

善导大师说，念佛本身，具足四德，就是「忏悔、赞叹、发愿、庄严」；又说念佛有五种增上功德，即「灭罪、护念、见佛、摄生、证生」。

不论知不知，信不信，一向称名念佛，便有如此大利无上功德，故学者学此，信者信此，行者行此。

若只是强调心中感情、感受、感恩的念佛，则有阻人称念之虞，启人懈怠之过。因为众生之心，一言以蔽之，即是妄想、生灭，所谓「动念即乖」。善导大师也说：「纵发清心，犹如画水。」若不称名念佛，必是终日妄想过日。

称名念佛有「胜易」功能：弥陀名号功德最「胜」，众生称念下手最「易」，三根普被，利钝全收。就算是资质愚钝，不懂得教理的人，只要专称佛名，也得往生。舍此称名念佛法门，就不是有此「胜易」功能的「易行道」。

我们若真了解弥陀对众生的慈悲，则对佛恩、佛德的思念、感念之心，皆化为一声声「南无阿弥陀佛」。

——摘自〈第十八愿之义〉第九课（2005.11.20不断烦恼得涅盘

昙鸾大师的《往生论注》里说：

有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土。三界系业，毕竟不牵，则是不断烦恼，得涅盘分，焉可思议？

「有凡夫人烦恼成就」，所谓凡夫，即是烦恼成就；如果不是烦恼成就，就不是凡夫，就超凡

入圣了！
　　烦恼成就的凡夫，也能够往生极乐世界吗？昙鸾大师说：也能往生。

「三界系业，毕竟不牵」，他生生世世所造的罪业，原该被这些罪业绑住，永在三界六道轮回。可是这些罪业不能绑住他，他终必往生极乐世界。

昙鸾大师说，这种结果是「不断烦恼，得涅盘分」。也就说他今生今世还没有往生，还没有断除烦恼，就已经得涅盘分。
　　「焉可思议？」如何想象得到？真是不可思议呀！

什么不可思议？使具足烦恼的凡夫，不被罪业牵绑于三界六道轮回，还能够往生净土成佛，这种力量（弥陀愿力）不可思议！
　　所谓「得涅盘分」，又是什么涵意呢？

涅盘分──涅盘，就是不生不灭，就是佛的境界。涅盘分，「分」有两种含意：一是「一分」；二是「分齐」。

「一分」就是一部份，或者是一小部份。也就是愿生称名的人，他能够得到「现当二益」。「现益」是入正定聚，入正定聚就是得到涅盘的一部份；「当益」是往生成佛，往生成佛就是全部获得了涅盘分。

「分齐」也是佛教的名相，以现代话解释，就是等级、等位、位置、果位的意思。也就是往生便能成佛，获得涅盘的果位。现在是少分获得，往生之后，就全部得到，所以叫做「得涅盘分」。

有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，也就是愿生称名，能够不断烦恼得涅盘分。三界系业，毕竟不牵。
　　所以善导大师说：
　　自余众行，虽名是善，若比念佛者，全非比较也。
　　－－摘自〈第十八愿之义〉第十课（2005.12.18略谈如何从「俗谛」迈向「真谛」

我们起一个念头，当下乍看似乎无形无相，别人也看不见、听不到、摸不着，但其实这个念头当下有一种无形的力量，比光速还要快的绕了整个大宇宙，然后又回归到自己的身心上，所以我们的每一个起心动念都有它的因果。再者，起心动念也是我们言语行为的根源、动力，因为一个念头累积久了，就会有形无形地展现在言语上，甚至爆发在行动上。

所以，任何一个正信的佛教徒，不论修什么法门，都必须先要有一个基础，就是「深信因果」！只要有深刻的因果观念，人自然就会时刻检点、注意自己的三业行为有没有违背因果？因为「善因善果、恶因恶果，自因自果」，点点滴滴都会回到自己身上，这个因果律在宇宙中是丝毫不会差错的。

我们这个团体的修行不是走圣道门而是依净土门，在「宗风二──俗谛」第一段提到：「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和」，这三句话包含了真谛和俗谛。

真谛就是「对弥陀恭敬信顺」，对弥陀的恭敬信顺要到达什么地步呢？要到达「南无」的地步，南无就是归命，要把我们最宝贵的身心性命全付托给弥陀、全交代给弥陀，完全信顺弥陀救度，统统托付在弥陀的身上；我们的生命，不只是这一生一世而已，而是贯穿着过去、现在、未来，所以，把我们这个贯穿着过去、现在、未来的，生生死死的，分段的、轮回的、无常的生命，完全付托、归托、依靠于阿弥陀佛。

如果我们真的有这一份恭敬信顺，「南无」、「归命」、「归投」、「依靠」的心的话，就会时时刻刻忆佛、念佛。忆佛、念佛是「因」，往生成佛是「果」，从现在开始，就已确定离开了浊恶的、无常的、轮回的生命，就已确定是极乐世界的无量寿、无量光、无量慈悲、无量智慧的菩萨之一了。所以就我们这一个法门的修行来讲，首先要对弥陀恭敬信顺，而这种恭敬信顺是付出身心性命的，是毫无保留的。

俗谛方面──「对他人恩慈体贴」。「恩慈体贴」就是希望对所有的人都有无私的爱，给他人带来恩惠、利益，让他人感受到我们对他的慈悲、温暖和照顾。因为学佛也是学佛的慈悲心，学佛也是回归本来人，真正的本来人就是无我地奉献众生。所以，对任何人都要有恩慈体贴的胸襟，所到之处，要能让对方感受到温暖。简而言之，学佛行菩萨道，就是牺牲自我，成就他人。当然，这个境界很高，要牺牲自己其实不容易，要无我地去成就他人，我们也难以做到，不过可以做为我们学习的目标。如果以一百为满分，六十分为及格来说，我们都是一分、二分，点点滴滴的实践、累积，并不是一下子就以满分的标准来要求自己。

「对自己要谦卑柔和」，一个修心养性的人，他是愈深入修心养性就会愈觉得自己有很多不足，自然地就会谦卑下来。有一句话说：「谦谦君子，卑以自牧」，也唯有谦卑才会发现自己的不足，才会让自己增长和升华。我们学佛，尤其是学习净土法门，首先要发现自己是一个很不足的人、很不完美的人，自己的过错很多，甚至自己是一个无能为力的人，乃至发现原来自己是龌龊、肮脏、卑鄙，能够这样的话，在学佛的道路上，才有进步的可能，才能升华。因为一

个有这样存心的人，他会凡事检点自己，也就是：「行有不得，反求诸己。」在反躬自省当中，他德行的光辉，就会逐渐地亮丽出来。

所以，宗风二──「对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和」，这三点大家可以多多体会，如果做到这样的话，这个团体基本上是无诤的、和谐的、融洽的，也才能够达到清净。当然，对自己行为检点以及对他人恩慈体贴，还不是我们最终的目的，我们最终的目的是第一句──「对弥陀恭敬信顺」。

如刚刚讲的，「恭敬信顺」就是「皈命弥陀」，而皈命弥陀则是展现在念佛当中。念佛的心态是怎么样呢？不久前，我曾在讨论室写几段话，一方面是自己的心情，一方面也是藉以和同修互相勉励：「修行之人，念念在道，念念不在人我是非、称讥毁誉。」一般人往往会被人我是非、称讥毁誉所干扰，所以一个立志修行的人，首先对人我是非、称讥毁誉要尽量看淡、看破，了解这些其实只不过是一个因缘和合的幻现而已；人世间的一切缘生缘灭，一个团体，甚至一个家庭，只不过是一场戏，一场梦，对这些得失成败、恩怨情仇，不必太过于执着。当然能够完全不执着、完全放得下，那是最高的修行，但是我们还是贪瞋痴的凡夫，难免做不到，但可以尽量心向往之，做几分就算几分。

第二段话就是「自觉自己是个有罪之人」，我想，所有人都不敢说他没有罪，只能说少罪，但我们自我反省，自己是少罪吗？其实是多罪！甚至是罪中的罪人。既然如此的话，一个罪人，他心中所想的一定是「怎样才能够免除最后的审判和惩罚」，这是最实际的事情，没有比这更实际的了。因为，我们既然是有罪之身，当无常来临时，我们岂不是要接受惩罚；而无常随时都会来，一个人最后如果没有往生极乐，他的下场真的很悲惨，既然这样，他就会深刻地体会到，地狱之火已经燃烧到自己的脚底，这样的人，他日日夜夜、心心念念的，一定是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，此外，他没有多余的闲情和时间去理会其它的事。

为什么？因为世间的一切和这个无常生死大事相比都是戏论，一个人若把全部的精神投入在虚假的戏论当中，而忘失了对自己最重要的事，这样岂不是很无知？当一个人有这样的认知，他就像是行走在白道的人一般──忘记背后的种种纷扰躁动，一心向着光明安详的净土前进。

所谓多闻熏习，这几段话我再念一遍：

一、修行人念念在道，念念不在人我是非、称讥毁誉。

二、我是个有罪之人，一个罪人心中所想的是：如何才能救赎自己，以免于受那一日的审判和刑罚。

三、地狱之火已燃烧到了我的脚底，我日日夜夜，心心念念，只有南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……，此外，我无遑旁顾。

四、行走白道的人，忘记背后，向着净土，蓦直前进。

（节录自2005年10月23日开示

东土释迦智者大师

《印光大师文钞》中，曾举出天台宗开宗祖师智者大师临终的示现，来说明修行证果之困难。

智者大师被后人赞誉为东土释迦，临终时，弟子问大师证入何种果位？大师回答说：「我不领众，必净六根；损己利人，但登五品。」人在临终的时候，往往是如实之言。

智者大师说，如果我不盖庙建寺、讲经说法、领众修行，必定会达到「清净六根」的果位。所谓「清净六根」就是圆教「十信位」。断了见惑就是「初信」，断了思惑是「七信」，断了尘沙惑就是「十信位」。「七信位」就是阿罗汉，已经断除三界生死轮回，具足六种神通。

智者大师如果不领众修行，一定会证入「十信位」，但因为领众修行，讲经说法，既盖道场，又应付众生，所以不但未到达净六根的阶位，甚至连初果罗汉断见惑都没有达到，只是「登五品」。所谓「登五品」就是降伏五住烦恼。

这真是天差地别。净六根不但是阿罗汉，而且断除尘沙惑，不但不再轮回，而且如果十信满心的话，断一品无明则证一分法性，进入法身菩萨，但现在连预流果的初果罗汉也还没有。如此岂非还在三界六道里面？

这是智者大师本人最后的盖棺论定。

智者大师是皇帝给他的封号，所谓「东土释迦智者大师」，他深入经藏，智慧如海，而且禅定功深。

有关智者大师和佛门的护法伽蓝菩萨，有这么一段典故：

佛门中的护法神有韦陀菩萨和伽蓝菩萨，其中伽蓝菩萨刻的就是关公的相。三国时代的关云长、关圣帝君怎会成为佛门护法呢？典故就是从智者大师来的。

智者大师有一天在荆州玉泉山打坐入定，定中看到一位将军骑白马、拿着大刀在喊着：「还我头来！」当年关公是遭人陷害，被砍掉首级。他一生光明正大、行为磊落，可是却被人谋杀，所以他气愤在心，虽然死了也要讨回他的头。

智者大师在定中就为他开导，大意是说：这个能喊还我头来的人，岂不是本身就有头吗？何必头上安头！而且你过五关斩六将杀了这么多人，谁来还他们的头呢？

关公一听此言，当下就领悟，皈依智者大师，发愿要护持佛门，作为佛教的护法。这是关公成为佛教护法的来源。

智者大师辩才无碍，不但深入《法华经》，也一生演讲《法华经》。以前都是开大座讲经，将要讲的经文熟记，所要发挥的内容、引用的典故、譬喻，也都是凭自己的理解记忆，自然去发挥、引用、引证，没有讲稿、资料之类。

当时智者大师盘腿在法座上讲经，下面的人就静坐听讲，时间久了，听讲者要上净房、或临时有事等，就来来去去。可是智者大师一直坐在那里讲，一个《妙法莲华经》的「妙」字，足足讲了九十天。以九十天的时间去发挥「妙」字的意义，这就是「九旬谈妙」的由来。

这样的智者大师，说自己只「登五品」，遑论其它！又何况末法时代的现代人！所以我们现在学佛，尤其是学净土法门，不要心好玄奇高妙，将会因无知而迷失或被欺骗。
——摘自法义班第八堂课（2007.8.5
广结佛缘

释迦牟尼佛时代有个村落，村人都很铁齿，不信佛法，不信善恶报应，要度他们可说很不容易。
释迦牟尼佛就吩咐目犍连尊者去度他们。

目犍连尊者去到那个村落，果然很受欢迎，跟他们说佛法，村人都能信受。之后，那个村落的人全部信佛。
有弟子觉得疑惑，就请示佛陀。

佛陀说，过去世目连尊者曾为樵夫，有天在山上捡柴，惊动树上的蜜蜂，全部飞起来，好像很生气要咬人一般。樵夫就跟这些蜜蜂说，你们不要生气，你们都有佛性，将来都能成佛，以后我得道时，就先来度你们。

这样经过了几世，樵夫已经在释迦牟尼佛座下，修行开悟证果得道。那些蜜蜂，因为在同一个蜂巢，都有六亲眷属的因缘，做人的果报一到，就在同一村落出生。
由于过去世这段善缘，所以目连尊者所讲的佛法他们能够信受。

因此我们跟什么人有缘，就会来结为夫妻、做父子、兄弟、六亲眷属，或者朋友；可以出生在这个地球上，同一个国家、城市、村落或家庭。善缘恶缘虽各自不同，但总是有缘才会结合。

俗话说：「夫妻是前缘，善缘恶缘，无缘不合；父子原宿债，讨债还债，有债才来。」我们了解这个道理，就要跟任何人都结善缘，尤其是佛缘。家里面如果有蚂蚁、蚊虫、蟑螂，千万不要伤害他，可以帮他三皈依、念佛，请他们搬家，或者将其放生。
在《沙弥律仪》里有首偈语，是早上醒来下床时要默念的：
从朝寅旦直至暮，一切众生自回护；
若于足下丧汝身，愿汝实时生净土。

这首偈的意思，就是从早到晚，希望能保护一切生灵，万一不小心伤害到你，使你失去生命，希望佛力使我们化解冤孽，使你当下脱离三界六道，往生极乐世界。

学佛念佛的人，不论在家、出家，早晨下床之前，都可在心中先默念这首偈，然后继续念佛。
——摘自闽南语开示第七课（2006.11.25
殊胜的净土法门

我们这个法门称为「易行道」，之所以称为「易行」，是因为这个法门在「教理」的理解是浅显的，在「行持」的方法上是容易的，在「往生」的证果是快速而殊胜的。如果一个修行法门只是简单容易却不殊胜，还必需假藉其它方法，就称不上是「易行道」。「易行」的本身必须含有殊胜的功能，我们这个法门易行的本身就具有殊胜的功能。

对我们凡夫来讲，之所以「教理」、「行持」、「往生」容易而殊胜，当然是因为背后有阿弥陀佛的功勋。这个法门的原理在那里？就在这一句「南无阿弥陀佛」，往生的功能在这句名号，到极乐世界证果也在这句名号，甚至到极乐世界回转到十方世界度众生也在这句名号。所以善导大师说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」阿弥陀佛本愿之意在那里？在令十方众生——不论上等根机、中等根机或下等根机，只要专称这句弥陀名号，都必定往生，而且平等的往生，平等的证果。

一切众生的根机概略分的话就是「上辈」、「中辈」、「下辈」，细分的话就是九品、八十一品、无量品……，可是不管根机差别、高低，阿弥陀佛本愿之意都是要我们「一向专称弥陀佛名」，不因为根机高，修其它的法门，到极乐世界就比较快速、殊胜；也不因为根机低，往生就品位低、证果慢。因为所有的功能都在名号里面，而阿弥陀佛救度众生都是主动、平等、没有差别的。

阿弥陀佛的四十八愿都是为众生发的，善导大师说：「一一誓愿为众生」，四十八愿当中，有建设极乐世界的愿、有完成阿弥陀佛佛身的愿、有救度众生使众生到极乐世界的愿。完成阿弥陀佛本身的愿有三愿：十二愿——光明无量愿，十三愿——寿命无量愿，十七愿——十方诸佛咨嗟称扬弥陀名号的愿。救度众生往生极乐世界的愿也有三愿：十八愿、十九愿、二十愿。十八、十九愿是「当机愿」，二十愿是「结缘愿」，也就是说，依第十八、十九愿今生就能够往生；至于听到名号，也向往极乐世界，可是心不很迫切，这样这辈子当然不能往生，这就不是当生愿，只是结个缘。但即使这样，阿弥陀佛也不放弃，只要他曾在阿弥陀佛的本愿中结了缘，阿弥陀佛也跟随着他、调摄着他，不使他堕入三恶道，而且使他快速地在下辈子或下下辈子就能够往生极乐世界，这就是二十愿——「果遂愿」的内容。有了第十八、十九、二十愿，所有众生统统一网打尽，都在阿弥陀佛的本愿大网中。就好像是很大的捕鱼网，一旦放进大海，大鱼小鱼都会被捞进来。

第十八愿是「根本愿」，也就是「称名愿」。为什么称名是「根本愿」？因为「名即体」，这句六字洪名就是阿弥陀佛本身的功能力用，只要「愿生称名」，就跟阿弥陀佛结合为一，这就叫「机法一体」。信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名的人，他一辈子跟阿弥陀佛就分不开，阿弥陀佛之中有他，他之中有阿弥陀佛，所谓「佛念众生，众生在佛心内；众生念佛，佛在众生心中」，一体不离。这样的念佛人，已经是「平生业成」，不必等到临终，在平生之时，已经确定必生极乐。

第十九愿是「修诸功德」回向往生的，虽然这不是往生极乐世界的「正因」，可是阿弥陀佛也要接引他。第十九愿是发菩提心、修诸功德，五戒是诸功德之一，十善也是诸功德之一，三学、六度、四谛、十二因缘都是修诸功德之一，各个都有其因所感召的不同的果，如果不回向往生，当然就不能往生极乐世界，第十八愿「称名念佛」则是往生极乐世界的「正因」。不过，如果一个人称名念佛只求来生福报或上升天堂，当然也不能往生，所以第十八愿言：「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉」，要真正信受弥陀的救度、真正愿生弥陀的净土，此后只要专称这句弥陀的名号，这就是「乃至十念」。

「乃至十念」即是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声、一声一念」之念佛，这个叫做「本愿称名」。

完全依凭第十八愿往生极乐世界就直接进入涅盘境界，这是在哪一愿呢？就在第十一愿。第十一愿言：「设我得佛，国中人天，不住定聚，必至灭度者，不取正觉。」阿弥陀佛已经成佛，愿愿都已成就，所以往生极乐世界就获得了第十一愿的利益，完全没有品位阶级。所以这个法门是横超的，不必经过初信、十信、十住
、十行、十回向、十地，如果需要经历这些，就有品位阶级，不是获得第十一愿的利益。弥陀的愿当中有力，力本身就是功能与功德，所以往生之后都「必至灭度」。

善导大师对凡夫往生报土特别设了问答来说明：「问：彼佛及土，既言报者，报土高妙，小乘难阶，垢障凡夫，云何得入？答：若论众生垢障，实难欣趣；正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。」极乐世界高妙报土我们贪瞋痴的凡夫当然不可能到达，可是因为有阿弥陀佛的大愿业力作为我们的强缘，所以不但菩萨能去，小乘也能去，凡夫也能够去。「五乘」就是「人乘」、「天乘」、「声闻」、「缘觉」、「菩萨」，由于乘托佛愿，所以「五乘」都能平等进入阿弥陀佛的报土境界。所以善导大师说：「人天善恶，皆得往生；到彼无殊，齐同不退。」到那个地方统统没有差别，统统一样的进入不退、灭度、涅盘，这就是「本愿称名，凡夫入报」。

如果不了解这个道理，势必认为虽然精进念佛可以往生，但往生之后还有一大段路要走，还有好多学分要修，不如现在先学看看，修一分是修一分，到了那里就少修少学。如果抱着这种观念，就是不信机、不信法。善导大师说：「一者、深信自身现是罪恶生死凡夫」，即使自己再怎么有智慧才华、广学多闻，在弥陀的本愿船当中也无用武之地。何况凡夫内心都有贪瞋痴，五蕴尘劳厚重，即使是精进修行的根性，偶有寂静的心境，但根本无法降伏贪瞋痴；自以为能降伏而淡薄，能够清净、轻安，甚至能到未到地定，可是这对解脱生死轮回是没有用的。旷劫以来，我们生生死死、死死生生，比刚才所讲的那些更深的功夫我们都学过、修过，但是一直没有离开生死轮回，所以反反复覆，有时候转生为高僧，有时候转生为一般凡夫，就算现在能够入禅定，也还是一个凡夫。即使非想非非想处天那么深的禅定，有大神通，还是脱离不了生死轮回，寿命到时还是随业流转。既然有阿弥陀佛的本愿，我们还需要什么？还有什么不满足？我们既不能完成很高的功行，也不需要我们去完成，阿弥陀佛名号之中都具足了。

所以，如果了解自己（机）——深信自己是罪恶生死凡夫，无有出离之缘；而且深信佛语（法）——阿弥陀佛四十八愿愿愿都是为了众生，乘彼愿力定得往生。如能这样，我们一生就会专称这句佛名，不论什么因素，也不会摇动自己的信仰，不会认为自己根机锐利，可以修怎样的法门、达到怎样的境界，不会好奇，也不会杂修杂行。

这个法门的特色是「本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退」。「本愿称名」是我们这个法门可贵之处，「称名」每个人都做得到，即使哑吧也可以在心中念佛，临终昏迷了，心中还是可以念佛，「本愿称名」很容易、很殊胜，所以很可贵、很难得！

「凡夫入报」，我们是贪瞋痴具足的凡夫，不管在家、出家、男众、女众、会修行、不会修行、是善、是恶、清净、不清净，都平等往生，所以说「凡夫入报」。

「平生业成，现生不退」，现在就是平生，现在我们往生的功能已经具足了，现在就已获得往生的身份，不是等临终。一般净土法门都讲临终，认为现在是前方便，所以尽力累积诸善万行，希望临终有福德因缘；或是现在念佛，期望达到功夫上的一心不乱，认为这样临终才能正念现前；或是认为临终身无病苦、心不贪恋、意不颠倒，这样才会往生决定。所以现在还不敢说、也不知道自己能不能往生？

我们这个法门不一样，我们是「平生业成」，往生之业现在就已经成就了！因为阿弥陀佛要成就我们往生的是在这句弥陀名号，我们只要愿生称名，现在就可以决定是往生的身分了。因为既然临终能往生，岂不是现在就有决定性？既有现在的决定，当然就有临终往生的决定，所以是「平生业成」。

「现生不退」，若依照华严、天台、禅宗、唯识、三论的解释，要到极乐世界以后才不退转。我们这个法门不这样认为，我们法门的特色是「平生业成，现生不退」，现在就已经得到不退转了，不隔时、不隔日，就像《无量寿经》所讲：「至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转」。我们这个法门是当生成就的法门！

这个法门实在是难信之法，因为它不是我们凡夫的思惟逻辑可以推论、想象的。玄奘法师翻译的《净土经》说这个法门是「极难信法」，《无量寿经》说：「若闻斯经，信乐受持，难中之难，无过此难。」那怎么办？我们只有信受奉持，依教奉行。因为等自己理解了才肯依教奉行，那岂不是又再轮回了？如果这样，就像《无量寿经》所讲的「易往而无人」了。

人身难得，佛法难闻，本愿之法更是难中之难，今生有幸遇到，表示我们过去世宿善特别深厚，跟阿弥陀佛的缘特别深厚，所以希望大家都能好好掌握这个法门。而对于他人不同的看法，我们应该抱持尊重的心情──合掌令欢喜，不要互相评论，因为一落入评论就一定会起诤论与是非。

（节录自2006年9月1日开示

为道日损

老子《道德经》言：「为学日益，为道日损」。

我们研究学问、教理，记了一些名相，或思惟它的道理，学识因此愈来愈丰富，这就是「为学日益」；以修行来讲，要一天减少一天的烦恼、习气，所以是「为道日损」。

学佛不管出家、在家，也是要「为学日益，为道日损」。就我们凡夫来说，要有根本没能力降伏或断除烦恼的自觉，但处世为人或修心养性，却可以自我提升，这就是「为道日损」。

如何「为道日损」以及提升心性呢？

譬如与人接触时，应尽量和颜爱语，让他人感觉态度亲切，所谓「言语诚恳和蔼」。「诚恳」就是真心诚意，「和蔼」就是亲切和悦，让人对我们有好感，甚至产生敬重，这样彼此相处就能够和谐、和好、和乐。

贪瞋痴慢疑是人类深重的习性，往往不知不觉间高慢的习气就会显现，所以我们要时刻检讨，以免不自觉在言语或行为上对人流露出高慢的态度。

再者，感觉他人加之于我们的语言、形貌、或者举动，似乎不很友善时，一般人往往会推究对方的动机，甚至因此怀恨在心，可是对修行人来说，不应如此，应该要「为道日损」。

别人对自己的言行，不管好与坏，要当下听、当下看，当下就过。要有一种谦下、承受的心，「啊！好、好，是、是，对、对。」而不要进一步分析、推测、想象，「他为什么对我这么冷漠？为什么用这种态度对我？」这样就是在增加自己的习气、烦恼，凭添彼此的摩擦，纷争往往因此而起。如此就不是「为道日损」，而是「为道日益」了。

再来，遇到事情，不要以个人的主观看法去解释，这样常常会跟事实有出入。佛陀说：「慎勿信汝意，汝意不可信，……得阿罗汉已，乃可信汝意。」人与人之间会有纷争，常因为只看事情的表面，再加上以个人的见解来下判断。人是有烦恼、习气的，往往存乎其心，现于其形，久了，一定会爆发出来，这样就会产生纷争。

我们的「宗风──俗谛」内容有「不谈是非，不听是非，不传是非」，而且要「不较是非」。我们是学佛人，不管在家、出家，这一点都要严格遵守。

另外，如果事情关系到自身时，一般人往往不是诿过就是掩过，从来不是分怨共过，都是讲自己对，讲对方不对，就像基督教《圣经》所讲的：「总看见别人眼中有刺，却看不见自己眼中的梁木。」所以修行首重「谨守口德」，一个修行人要不妄语、不两舌、不恶口、不绮语，有关人我是非的话，绝口不谈。但是一般人习气都很重，而且往往情绪化，不但没有把人我是非在心中消化，反而是积堵在心中酝酿，逢人遇境就流露出来，甚至相互倾诉，这都不是学佛人应有的态度。

──摘自「法义班」第九课（2007.9.8

得道因缘

《智度论》卷八十八云：「如有一人，即日应得阿罗汉，舍利弗日中时，证言无得道因缘，舍而不度。晡时佛以宿命神通，见过八万劫前得道因缘，今应成就，晡时说法，即得阿罗汉道。」这则典故大概很多人都知道。有一位老人到只园精舍请求出家，舍利弗等大弟子，以神通观察他八万劫以来是否曾种下出家得道因缘，观察的结果是没有，就没有接受他出家的要求。这个人因此很伤心，一直不愿意离开。下午释迦牟尼佛回来了，立刻就为他剃度、说法，在佛陀说法下，此人当下证入阿罗汉。

为什么以舍利弗的神通，看不到这个人出家得道的因缘呢？因为舍利弗等都是声闻，都证入阿罗汉果，阿罗汉的神通力只能观察到八万劫，超过八万劫以前的因缘就看不到了！

佛的神通力却不止如此，能明见这个人在八万劫前有种下得道的因缘，目前正是证道成熟的时候。所以，就为他剃度、说法，他就马上证得阿罗汉果。

「阿罗汉」是声闻（小乘）最高的果位，有三种涵意：一是杀贼，二是无生，三是应供。所谓「杀贼」是指杀烦恼贼，已经断除见惑、思惑；断了见惑、思惑就永不再受三界六道的轮回，所以是「无生」；堪受人间以及天人的供养，称为「应供」。

有句话说：「我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。」指的就是阿罗汉。

──摘自「法义班」第九课（2007．9．8

随顺

一个学佛人要「随顺、柔和」，所以我们的「宗风──俗谛」才说「对自己要谦卑柔和」。

别人对我们的言语、动作，应该要随顺「是、是，对、对」，尽量不要往负面去推测。「谦顺」对修行人来讲是很重要的，佛门最重「谦顺」，师长所讲的当下就要「是、是，对、对，好」，而不要以世俗的观念来衡量。

有关随顺，在这里举一个例子。

日本有位禅师，是个很纯朴的人。有天他听别人说捡到钱很快乐，就想：「捡到钱真的会很快乐吗？」于是他就把身上仅有的一块银元往地面一丢，然后捡起来，心想：

「这好像不怎么快乐啊！很平常、很平淡啊！」于是再丢一次又再捡起来，感觉还是一样。

这样又丢了好几次，一不小心，银元滚到草丛里去了，他在草丛里面找啊找，太阳快下山，天已经要黑了，又下着毛毛雨，还是找不到，他开始着急了，因为这是他身上仅有的一块银元。

找了许久，好不容易终于找到了。

「啊！原来捡到钱真的这么高兴！」这位禅师就是这么随顺。

──摘自「法义班」第九课（2007．9．8

色与空

《心经》有句经文说：

色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。

色就是物质。物质是我们眼睛看得到，手摸得到，甚至耳朵听得到的东西。空是无形的，是一种能量。物质跟能量，有形跟无形，其实是同时存在，是一体的，没办法分割。所以说「色不异空，空不异色；色即是空，空即是色」。

在物理科学上也有所谓「质能互换」。

「质」就是物质，就是看得到，有形体、大小，甚至有颜色；「能」就是能量，物质一定包含能量，能量也会显现为有形的物质，所以说「质」「能」互换。

能见的物质是各种因缘所和合的，既是因缘和合所显现，就不可能永远不变，永远存在，他时时刻刻在变化中，所以到最后也会消失。虽然消失，并不是完全断灭，是有形转为无形，由物质转为能量，因缘一到，又从无形的能量转为有形的物质。

这就证明经典中所说的色与空，空与色，物质界跟精神界，其实是一体的，虽然会随着时间变化，但不会消失。

──摘自为莲友闽南语开示第六课（95.10.21

弥陀的呼唤

莲池无日不花开，四色祥光映宝台；

金臂遥伸垂念切，众生何事不思来。

这是弥陀对众生悲切的呼唤，悲切的等待。

「莲池无日不花开」，莲池就是《阿弥陀经》所讲的「七宝池」。七宝池有四色莲花，每天都有莲花开放，表示每天都有十方世界的众生，往生到极乐世界。

「四色祥光映宝台」，四色即《阿弥陀经》所讲的：「青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。」四种颜色就有四种光明，所以说四色祥光，照映着莲花台、宝莲台。

「金臂遥伸垂念切」，阿弥陀佛持着莲花，伸着长长的手臂要接引我们，而垂念深切。那一种想接引我们的愿心非常恳切，就好像远方的游子，慈母倚闾遥望，望眼欲穿，是那样殷切的垂念。

「众生何事不思来」，阿弥陀佛心里面想，十方众生在六道轮回很苦，只有往生极乐世界才是真乐，只要接受我的救度，称我的名号，就可以往生了，你们为了什么重要的事情而不想到极乐世界？娑婆世界有什么值得眷恋，让人舍不得离开呢！

——摘自「第十八愿之义」第五课（2005.05.15一切恐惧 为作大安

《无量寿经》说：

吾誓得佛，普行此愿；一切恐惧，为作大安。

这个「吾」，是指阿弥陀佛在因地法藏菩萨时，所发的愿。祂发誓要成为怎样的佛？是能使一切众生去除恐惧，得大安稳的佛。

使恐惧的众生得到大安稳，就是阿弥陀佛发愿成佛的目的。

祂在因地普遍为十方三世的众生修行，要使恐惧的众生得到清净涅盘的大安；阿弥陀佛兆载永劫的修行，点点滴滴都回向给恐惧、苦恼的众生。

因此，一切恐惧的众生，就是阿弥陀佛大悲的对象。

「慈悲所缘，缘苦众生」，所谓「苦众生」就是恐惧的众生。我们众生都有恐惧、不安，都有痛苦，当然，最大的痛苦就是轮回，而痛苦的根源，就是无明，就是贪瞋痴。

恐惧不安就像一棵树，有根、有干、有枝、有叶。这是一棵从根部到枝叶，都是苦的树。要除掉这个苦，必须从根斩断，从根消除。即使从根断除了，枝叶都可能还会发芽，不会一下子干枯。

我们学净土法门的众生也是一样。生死轮回被弥陀的愿力所救度，但只要我们的肉体还存在，仍不免有枝末的恐惧、痛苦、不安。从而体会到，都是罪恶生死凡夫，都有恐惧、有不安、有苦恼，因此，更要互相同情，互相体贴，在身口意行为当中，尽量不要伤害对方，给对方带来温暖，甚至带来对方能够受用的利益。

就像弥陀「一切恐惧，为作大安」，我们也希望跟弥陀一样，使一切有恐惧的众生，能够离开恐惧，得到身心的安稳、安心、安乐。

我们净土宗「宗风」有一句：

和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人。

「和颜爱语」，温和的容貌，体贴的语言。我们要多注意自己的容貌温不温和，讲出去的话是伤对方的心，还是让对方觉得欢喜。

「下心含笑」的「下心」，就是卑下之心，谦下之心，同时让对方觉得很容易亲近，很友善的笑容。

「慈念众生」，对一切人都能以慈悲心，站在他的立场来考虑。

「加厚于人」，我们常常有意无意，在言语上伤害别人，在行为上让人家难过，因为都是贪瞋痴具足的罪恶生死凡夫，难免如此。所以我们要存谦下之心，希望人家能原谅自己，而不是自己原谅人家。

——摘自〈第十八愿之义〉第五课（2005.5.15普劝有缘常念佛

善导大师《般舟赞》言：

一切善业回生利，不如专念弥陀号。

万行俱回皆得往，念佛一行最为尊。

普劝有缘常念佛，观音大势为同学。

「一切善业回生利，不如专念弥陀号」，一切善业都不如专念弥陀名号殊胜、简易；一切善业，或名杂善，都不如专念。「回生利」是回向也能获得往生的利益，但与念佛的利益不能相比。

从任何方面来讲，专念弥陀名号都是最殊胜。可约略分以下三点说明：

一、顺佛本愿：

专念佛名就是第十八愿所说的「乃至十念」，乃至十念即是专一念佛，是正定业，必得往生。第十八愿说：

乃至十念，若不生者，不取正觉。

如今弥陀已成正觉，因此，「众生称念，必得往生」。若不念佛而修余行，就需要回向，否则不能往生；虽可回向，但与佛疏而不亲，远而不近，而且功德少、力量弱。

二、机法一体：

弥陀名号即是弥陀光寿之体，专念弥陀名号，众生与佛机法一体，不相分离。是亲中之亲，近中之近。《观经》说：

诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。

你念佛，佛也念你。所以善导大师说：「人能念佛佛还念，专心想佛佛知人。」有首偈语也说「一念相应一念佛，念念相应念念佛」。

凡夫只要称名念佛，当下与佛相应，感应道交，不假方便；就好像以箭射地，无有不中。不念佛就无此功能和利益。

三、佛光常摄：

弥陀名号即是弥陀光明，善导大师说：

以光明名号，摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。

专念弥陀名号即是在弥陀佛光当中，平生常蒙佛光摄护不舍。《观经》说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

《小经》说：

其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前；即得往生，极乐国土。

若不念佛，则不蒙佛光摄护，善导大师说：「佛光普照，唯摄念佛者。」又说：「不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。」「万行俱回皆得往，念佛一行最为尊」，「万行」即是上一句所言之「一切善业」；「俱回皆得往」，即是回向也能获得往生之利（回生利）；但都不如「念佛一行」之最尊贵最殊胜。

「普劝有缘常念佛，观音大势为同学」，念佛之人，观音大势之等觉大菩萨自然成为他的同学、朋友、兄弟，这是何等殊荣与可贵。《观经》说：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；当坐道场，生诸佛家。

释尊赞叹念佛人是芬陀利花，这真是世上最崇高的赞誉。善导大师解释说：「若念佛者：即是人中好人、人中妙好人、人中上上人、人中稀有人、人中最胜人也。」这也是世上最尊贵的赞誉。

观音势至是念佛往生极乐的，我们也念佛往生极乐，虽有先后，但「师同心同往生同」，所以念佛人与二位大圣是同学，也是兄弟。昙鸾大师《往生论注》说：「同一念佛无别道，远通法界皆兄弟。」念佛有如此殊胜绝比之利，所以善导大师恳切地、殷勤地「普劝有缘常念佛」。

希望我们大家也彼此相劝，自信教人信。若不一向专念弥陀佛名，则一切善业万行，皆无此功能，无此利益。

－－摘自〈第十八愿之义〉第十课（2005.12.18黑奴小孩与船长的故事

有艘货轮航行在烟波浩渺的大西洋上，一位黑奴小孩，在船上做些搬货、倒垃圾等杂役的工作。有天黑人小孩在船尾，一不小心跌落波涛滚滚的大海中。

小孩大声呼叫：

「救命呀！救命呀！」

无奈风高浪急，货轮前进声，波涛撞击声，掩盖了他微弱的呼喊声，任凭他怎么呼救，船上没有一个人听到，他眼睁睁地看着货轮拖着浪花越走越远。

求生的本能驱使这孩子在冰冷的水里拼命往前游，他用全身的力气挥动又瘦又小的双臂，努力将头伸出水面，睁大眼睛盯着远远离开他的船，生怕跟错方向，就失去被船救起的机会。

但这艘船愈去愈远、愈来愈小，渐渐的看不到了，只见到一望无际的汪洋大海。

小孩身心已非常疲乏，没有力气再游下去了，身体逐渐往海底沉。正想放弃时，他心中浮起船长慈祥的面容，关爱的眼神，对人亲切疼惜的态度，他跟自己说不可以就这么放弃，如果船长知道我掉入海中，无论如何一定会回头来救我，就提起勇气，用生命的最后力量再拼命向前游。

这时候，船长发现黑人小孩失踪了，直觉小孩一定掉入水里，立刻命令船掉头去找，但其他人却有异议。

有人说：

「船长，来不及了，经过这么久，不是淹死就是被鲨鱼吃掉了……」另有人说：

「船长，何必浪费时间，只不过是一个黑人小孩而已，值得吗？」在以前那个时代，黑人与白人的人权不平等，黑人性命无足轻重。但在船长眼中，白人黑人都是人，生命都具有同等价值，他都一样的爱惜。

因此船长下令：

「大家都别说了！」

立即要船返航寻找小孩。当黑人小孩气力耗尽即将沉溺时，船正好赶到，将他救起。在千钧一发之际，小孩得救了！醒来后，他跪在船长面前感谢船长救命之恩。

船长问他：「你怎么能够在海中坚持这么久？」小孩回答：「因为我知道船长您一定会来救我。」船长：「你怎么知道我一定会来救你？」

小孩：「因为我知道您就是这样的人。」

小孩知道船长的为人，船长的爱心感动小孩，小孩了解也信任船长。

这个故事给了我们启示，也提醒我们：今天我们信仰的是弥陀救度的净土法门，我们对阿弥陀佛的慈悲、爱心、救度，了解多少？有多深的信任？是否相信阿弥陀佛是真的摄取不舍？

世间有些事情不到最后，无法知道结果是成是败？是胜是负？就如同这黑人小孩与船长。尽管人生无常，这世间充满着未知数，但阿弥陀佛对众生的救度金刚不变：过去如此、现在如此、未来也如此、永远都如此。

——摘自为莲友闽南语开示第八课（2006.12.26机法二种深信

我们众生内心都具足贪瞋痴三毒，不但出世间善（四圣谛、十二因缘、六度万行）做不到，世间善（五戒、十善）也做不来，所以我们都需要阿弥陀佛的救度。能够这样体认，就是善导大师所说的「机」「法」两种深信：

一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。

二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

「机深信」就是深信我们罪恶生死凡夫，出世间善做不到，无法脱离六道轮回；世间善也做不来，无法生于天上，也很难生于人间。所以善导大师说我们是「旷劫以来，常没常流转」，自今而后也「无有出离之缘」的人。若无法脱离三界六道，岂不是非常悲惨！我们仔细想想，现在虽生而为人尚且很痛苦，何况堕落在三恶道中，受地狱、饿鬼之刑罚，那就更苦不堪言了。

所以，彻底而言，一切众生若不往生净土，未来世中就会常在三恶道流转，也有可能会堕入地狱。我们修行的目的，首先要脱离三界六道轮回，否则就是三恶道（地狱、恶鬼、畜生）有份。这就是「机」的深信。

而我们这样的众生，要怎么办呢？佛经告诉我们，极乐世界存在的目的，就是为了我们众生；阿弥陀佛的功德，就是使我们往生极乐世界。所以我们只要不怀疑、不顾虑、不踌躇，依靠阿弥陀佛的愿力，必定往生，这就是「法」的深信。

简而言之，我们若有机、法两种深信，今生今世只要靠阿弥陀佛的愿力，必定往生极乐世界。

如何靠阿弥陀佛的愿力？第十八愿说：「欲生我国，乃至十念」。意即愿生极乐世界，此后专念南无阿弥陀佛，如此就是乘佛愿力，必定往生极乐世界。

善导大师说：

法藏比丘发四十八愿，一一愿言：

若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念，若不生者，不取正觉。

意思是说，法藏比丘发四十八愿，每一愿都在说，十方众生只要称念南无阿弥陀佛名号，愿生极乐世界，都必定往生极乐世界。就好比我们坐在船上，这艘大愿船的主人是阿弥陀佛，驾驶者也是阿弥陀佛，我们只要专心一意，循规蹈矩的坐在船上，就不会堕入六道苦海。也就是说，如果我们愿生极乐世界，专念南无阿弥陀佛，不间断、不夹杂，就已经坐在这艘船上，而到达彼岸——往生极乐世界，就永远不再堕入三界六道轮回了，同时也就瞬间进入涅盘的境界。

——摘自为莲友闽南语开示第十一课（2007年07月21日颛蒙念佛，暗合道妙

念佛法门没有什么奇特、高深、玄妙，非常地平常，就像善导大师所说的：

望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

就弥陀本愿来看，阿弥陀佛的本意就是希望发愿往生极乐世界的众生，都一向专念这句「南无阿弥陀佛」，只要不杂信、杂修、杂行，就决定往生极乐世界。

法然上人有一段法语，文短而意义深长。他说：

圣道门者，极智慧证涅盘；

净土门者，还愚痴生极乐。

修圣道门需要上根利智，达到极高的智慧，证悟到涅盘的境界，在此娑婆世界成佛。净土法门则相反，就算深入经藏，大开智慧，也要和什么都不懂的老阿公、老阿婆一样，专靠一句「南无阿弥陀佛」来往生极乐世界，所以说「净土门者，还愚痴生极乐」。这也就是为什么高僧大德都强调「愚夫愚妇，颛蒙念佛，潜通佛智，暗合道妙」。

「愚夫愚妇，颛蒙念佛，潜通佛智，暗合道妙」，这句话实在说得很好！「颛蒙」这个「颛」字，就是愚昧无知，愚不可及，好像未受教育、纯朴愚拙的村夫农妇，什么都不知道，他所知道的就只是称念南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……。这样的念佛人，会让人很钦敬、很羡慕，因为他们的「愚」是一般人想做而不容易做到的。

「颛蒙念佛」，「颛蒙」就是傻傻地，什么都不知道，就是憨憨念佛就对了。佛法之修行有其次第，即使深入经藏，也要「行由解起，行起解绝」，在实践的时候，所有的学问、道理全部都要放一边，只是专心去「行」。以净土法门来说，「行起解绝」就是颛蒙念佛。

念佛法门是「以果地觉，为因地心」，是「从果向因」的法门。我们所念的每一句佛号，全都是佛果的功德；每一句南无阿弥陀佛，都是在领受佛所有的功德，是佛果的结晶；只要颛蒙念佛，就自自然然、不知不觉地和佛的智慧、道的奥妙，互相融合，感应道交，所以说是「潜通

佛智」。换个角度说，「潜」就是都不懂，虽然说都不懂、都不知道，也没有去追究，但是自自然然、不知不觉之间就和佛智相「通」、相呼应，自然将来就会往生、就会成佛，所以说是「潜通佛智，暗合道妙」。

——摘自为莲友闽南语开示第九课（2007年3月24日人生唯一大事

佛教中之任何宗派，乃至八万四千法门，学佛人最后若没有归入净土，则现世的一切作为往往是结个佛缘而已。怎么说呢？虽然目前得人身，听闻佛法，但只要还未解脱六道生死轮回，将来难免会再堕入三恶道（地狱道、饿鬼道、畜生道）。因为未了生死，就是未出轮回。

佛陀在《涅盘经》说：

虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。

所谓轮回，就是无穷无尽的循环，出离无期。古德说：「三界是火宅，六道是苦海」，人生的目的，就是要脱离三界六道的轮回。因为三界六道在本质上是纯粹的苦、彻底的苦，因此三界中的众生，应把「身在轮回中」，当成是唯一的、最严重的大事看待。

六道之中，唯有人道才有解决这件大事的机缘，既已生而为人，如果不知尽快解决这件生死大事，终将空手而回，失去为人身的意义和价值。反之，既得人身，又遇到解脱的方法，达到解脱的目的，这样自然也成就了今生为人的价值和意义。

阿弥陀佛为了轮回众生，经过兆载永劫的时间修行，十劫以前，完成让众生能够成佛的极乐世界，也同时完成救度众生离开娑婆到极乐世界的功德资粮，且将一切功德资粮都融摄在这句万德洪名——「南无阿弥陀佛」之中。

阿弥陀佛的救度无时不在，无处不在，而且不受任何阻碍。任何众生一旦皈命「南无阿弥陀佛」的救度，此后一心无二，专念「南无阿弥陀佛」，就决定往生极乐世界。所以才说「平生业成，现生不退」。

简言之，阿弥陀佛出现世间，就是要救度六道轮回的众生；而能够让众生彻底解脱的法，在八万四千法门之中，唯有称念「南无阿弥陀佛」。

－－摘自为莲友闽南语开示第十三课（2007年12月22日学佛之人理当众善奉行

「学佛之人，理当众善奉行」，善有各种不同品类与层次，就佛法来讲，五戒、十善、四谛、十二因缘、三学、六度这些都是善的内容。简单的说，凡是对众生有利益，对现在有利益，对未来也有利益，这就是善。

一般所谓善的范围也很广泛，包含法律上的善，道德上的善，还有宗教上的善。先说法律上的善。身为国民，须要遵守国家的法律，唯有这样，自己、他人、家庭、社会或者国家，才能安定祥和。所以，如果我们去别的国家，也要「入境问俗」，了解对方的法律。我们净土宗的宗风「俗谛——处世之道」说：「奉公守法，为世良民」，这就是法律上的善。

再来是道德上的善。以中国人来说，就是伦、常道德。伦指「五伦」，常是「五常」，伦常就是说无论任何时间、任何地方、任何人、任何团体，都应该奉行不逾。

五伦就是：父慈子孝、兄友弟恭、夫妇有节、君臣有义、朋友有信；从个人、家庭，扩大到村落、社会，甚至整个国家，此天性自然的基本一定要遵守，这就是五伦。

再说五常，就是仁、义、礼、智、信。这也是我们做为一个人，在世间应该遵守、实践的道德。传统文化有「四维八德」，四维是礼、义、廉、耻；八德就是忠、孝、仁、爱、信、义、和、平。

法律上的善、道德上的善，我们都要尽量去了解、实践，但也要知道这些不是解脱的法，只是生而为人所应该具备与遵守的。如果进一步想解脱，就需要依照宗教上的善。宗教上的善，就是刚才所谈的五戒、十善。

五戒和五常，有互通、互相配合的部份。五戒不杀生，就是五常中有仁爱之心的仁；不偷盗，相应于五常的义，不拿不该拿的东西，不做不该做的事情；不邪淫就是五常的礼；不妄语相当于五常的信；不饮酒就是五常的智。对照之下，五戒比较积极、明确，五常比较概括。

法律善、道德善是一般人应遵守的，宗教善是修行人应实践的，五戒则是为人之基本。

有句法语说：「随缘消旧业，更莫造新殃。」这是一个学佛的人应有的观念与行持。学佛的人，行、住、坐、卧，时处诸缘，都要借此来消我们的业。「更莫造新殃」，就是不要再造新的业。旧业若悉消除，新业也莫再造，如此迈向解脱的修行路上就没有障碍，否则必定堕落。

缘有消极的缘，有积极的缘。消极的缘就是平日遇到任何逆境，都能甘心承受，了知今日所遭遇的一切，包含人、事、境，都不是偶然的，所谓如是因如是果，善因善果，恶因恶果。过去造的恶因，今日遇缘成熟，所以我们要欢欢喜喜的承受，利用这个缘，来消我们过去所造的业。

人生在世，如果对因果的道理能真正信解，凡事就不会怨天尤人，肯吃亏、忍辱、不计较。所

以我们学佛要有这种观念，境界来临时，顺境要更加谦卑，逆境要无怨尤的接受，借境来磨练我们的心。

消极的缘，就是有一种还业债的观念。凡事不计较，肯吃亏，如果凡事计较，凡事一定要赢，要论出个道理──「我有理，你没理」、「我对，你错」、「我今天会这样是你造成的」、「都是你害的」，这样想就很世俗，不是学佛的人。如此不但旧业不能消，又累积新的罪业。所以学佛的人首先要随缘消旧业，要有偿债、随缘的观念，这就是消极性的随缘。

积极性的随缘，就是以忏悔心来拜忏、朝山、诵经、打坐等等；若是求生西方极乐世界的人，那就专念「南无阿弥陀佛」。所谓「念佛方能消宿业，竭诚自可转凡心。」佛法有所谓「四正勤」，就是讲四种断恶修善，精进不懈怠的方法。

第一种：已生之恶，令其断除。
第二种：未生之恶，令其不生。
第三种：未生之善，令其生起。
第四种：已生之善，令其增长。
如果能依照四正勤去做，自然就不会有新的罪业。
──摘自为莲友闽南语开示第十二课（2007年9月22日不可思议的名号功德

「南无阿弥陀佛」这句名号，虽然只是一个声音，写下来也只是白纸黑字，但就实质内涵而言，和普通的声音，和一般的白纸黑字，可说天差地别。为什么？因为「阿弥陀佛」这个声音、这个符号，具足殊胜、微妙、甚深、无上的功德，具足无量无边、不可思议的功德。

《无量寿经》有一段经文：
十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，无量寿佛，威神功德，不可思议。
另外，玄奘大师翻译的《阿弥陀经》也提到：
无量寿佛，无量无边，不可思议，功德名号。

两部经的经文，都在显明「南无阿弥陀佛」这个名号，这个声音，具足无量无边、不可思议的功德。

一般我们形容大海是宽广无边、深奥无底，其实大海还是有边、有底，而阿弥陀佛的智慧、慈悲、力量、深奥，才真正是无边无底。不仅我们无能推测，即便登地菩萨，也没有办法去推测的。所以，「南无阿弥陀佛」这六字名号的功德，具有「无量无边、不可思议、甚深秘密」的功德。《无量寿经》说：
如来智慧海，深广无涯底，二乘非所测，唯佛独明了。

意思是说「阿弥陀佛」的慈悲之深、智慧之广、威德之大，是「甚深秘密」；所以阿弥陀佛的名号，不可思议，「殊胜微妙」。

怎样的「殊胜」呢？《阿弥陀经》说，只要执持名号，所得的善根与福德，即是大善根、大福德，即是多善根、多福德，即是殊胜的善根、福德，所以在这里说「殊胜」。

这句名号又是怎样的「微妙」呢？《无量寿经》说，凡是称念南无阿弥陀佛，往生极乐世界，会得到「清净安稳，微妙快乐」，如同进入涅盘的境界，也可以得到「容色微妙，非天非人」的身体。所以这句「南无阿弥陀佛」，有微妙不可思议的功德。

这句名号是「名体一如」，也是「依正一体」，正报就是身体，依报就是环境国土，也就是身体跟环境一体，没有分离。所以名号微妙不可思议，国土环境，也是微妙不可思议。

《阿弥陀经》里面提到：
彼佛国土，微风吹动，诸宝行树，及宝罗网，
出微妙音，譬如百千种乐，同时俱作。
玄奘大师翻译的《阿弥陀经》里面说：
极乐圣众，微妙功德，其量无边，不可称数，
假使经于无数量劫，赞其功德，终不能尽。
所以这句名号有「甚深秘密、殊胜微妙」的功德。

既言「微妙」，就非我们所能想像、了解与赞叹的。因为「微」就是微细，而不是粗糙，粗的东西肉眼还看得见，若是微的东西，必需要放大镜才看得见。「妙」则是已经超越物质，已不是肉眼或天眼可见，必须以慧眼、法眼，甚至要以佛眼，才看得见。而极乐世界──阿弥陀佛的境界，不是慧眼、法眼所看得出，必须以佛眼才看得出，因为那是佛的境界。

佛是一切境界中最高的境界，再没有比这个更高的了，所以叫做「无上功德」。《无量寿经》说，欢喜踊跃称念这句名号，句句都是大利无上功德。也就是说我们念佛的人，一定会得到成佛的功德。因此专称「南无阿弥陀佛」这句名号的众生，将来也能够得到无上的功德，也就是能够成佛。
──摘自为莲友闽南语开示第十课（2007年5月26日念佛的现当二益
经典中说：

念佛人，阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护，不令冤家而得其便，现世常得安稳，临终任运往生。

这段经文的意思是说，念佛人虽千差万别，但只要发心专念南无阿弥陀佛，不管心清净、不清净，会修行、不会修行，是圣人或是凡夫，是在家众或出家众……，这些都一概不论，只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，他就是念佛人。

念佛人会得到什么样的利益呢？就是这段法语所说的「现当二益」－－现世的利益以及当来的利益。

「现世」有什么利益？

阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护。

阿弥陀佛安住在他头顶上，日夜保护他，时时刻刻都在照顾他、护持他。不管这个人是什么身份、根基，什么样的烦恼、业障、念头，阿弥陀佛对他一视同仁，一概没差别、没分别，不简择、不嫌弃。因为佛就是冤亲平等、自他一体，没有执着，没有计较，没有我相、人相、众生相、寿者相，佛以众生的心为心，以众生的境为境，视众生为自己，所以《无量寿经》说：

于诸众生，视若自己。

又说：

为诸庶类，作不请之友，荷负群生，为之重担。

阿弥陀佛不经我们要求、请托，主动自然来作我们的亲友，承担我们生生世世的业障，度脱我们的轮回，接引我们的往生。所以净土这个法门不是我们去拜托阿弥陀佛，而是阿弥陀佛反过来拜托我们，要我们让祂守护、让祂救度，这就是净土宗所显示的阿弥陀佛之无缘大慈、同体大悲，世间父母疼爱子女的心情就是这样。

父母对幼小的婴儿，是主动来喂奶、换尿布，主动来抚养、照顾。会体贴这个婴儿，尽量排除他成长中的任何障碍，为他的一生做种种妥善的规划、安排，这就是父母心。

阿弥陀佛经过五劫的时间，为我们规划了四十八愿的蓝图；又经过兆载永劫的时间，不但完成了我们要往生的地方－－极乐世界，完成了我们从娑婆到极乐世界的功德资粮，也完成了我们偿还生生世世所杀生吃肉、贪婪淫欲、妄语恶口……应该还的种种业障的功德，这些全部都纳在这句「南无阿弥陀佛」六字洪名之中，来让我们有所依靠，且使我们容易称念。

「南无阿弥陀佛」是所有功德的结晶，这六字洪名就是阿弥陀佛本体的显现，因为名即体，名体一如。所以，如果我们念「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛就会应声而现，常住我们顶上、时常在我们心中、也时常显现在我们身上。因此，阿弥陀佛与我们同出同入，同起同卧，时时刻刻与我们同在。

我们生生世世所累积的业障非常的深重，有多少呢？宇宙虚空有多广大，我们所造的业障就有多广大。所以经典中说，众生的业障如果有形体，尽虚空法界都容纳不下。

我们累世所结的冤家债主不计其数，他们虽然一直想要报复，但如果他们是在地狱或畜牲道，与我们不在同一个空间，就没有这个缘来报仇，如果空间相同，因缘到了就会向我们报复。一个人若经常行善积德，或非常有孝心，或是心存正气正念，冤家债主比较不容易近身。如果不是这样，生平又不念佛，就会碰到冤家债主来讨债。

念佛人不但冤家债主没办法近身，还可以超度他们，因为念佛之人阿弥陀佛会常住其顶，另一方面，念佛人心中会散发出南无阿弥陀佛所照耀的佛光，这种光明能化解冤家债主怨恨报复的心，使顽强的心柔软，凶恶的心和善，如果对方宿善成熟，便可藉此因缘往生极乐世界。

所以说：

不令冤家，而得其便，现世常得安稳，临终任运往生。

「现世常得安稳」，是说现世往往都能逢凶化吉，遇难呈祥，大事化小，小事化无，比较能够化解种种逆境与不顺，得到圆满的结果。

「任运」就是不须藉任何造作、勉强。「临终任运往生」，到临终的时候自然能够没有勉强、没有障碍的往生极乐世界。所以，念佛能消平生的业障，临终时阿弥陀佛就会率领观音、势至等清净海众前来，迎接我们往生极乐世界。

善导大师说：

众生称念，即除多劫罪；命欲终时，佛与圣众，自来迎接；诸邪业系，无能碍者，故名增上缘也。

这段法语是融合了《观经》及《阿弥陀经》经文的意思。《观经》说，念佛的人单凭念佛就能够消除很大的业障，念念之中可以消除八十亿劫生死重罪；《阿弥陀经》说，念佛人临终的时候，阿弥陀佛与诸圣众现在其前来迎接他，所以说「临终任运往生」。

－－摘自为莲友闽南语开示第九课（2007年3月24日应以恭敬心，执持称名号

恭敬－－内心谦恭，外相崇敬。虔诚恭敬，至诚恳切。彻底放下，全身靠倒。

「恭敬」这两个字对我们学佛的人来讲非常重要，所谓「佛法从恭敬中求」，有一分的恭敬就能获得一分的利益，有十分的恭敬就能获得十分的利益，其实不只是学佛的人，即使一般人士也应该心怀恭敬，也就是说凡事要以恭敬之心来面对、处理，所以《大学》说：「诚于中，形

于外」，又说：「心诚求之，虽不中，亦不远矣。」古典也说：「君子无不敬。」对任何人、任何事、任何时、任何处都应该怀抱恭敬之心。「恭」指内心的谦恭、谦卑；「敬」指外相的崇敬。为什么这句名号应以恭敬心来执持？

我们晓得自己是怎样的一个人呢？我们是个罪恶生死凡夫，内心充满贪瞋痴的污秽，没有力量脱离三界六道轮回，若说有什么力量的话，只是增加三界六道轮回的业力而不是功德力。今天承蒙弥陀为我们发愿、为我们修行、为我们建设极乐世界，为我们成就往生极乐世界的功德资粮，回向给我们十方世界的众生，能够理解到这一点的人就能够以恭敬心来执持阿弥陀佛的名号。

这个「应」就是劝勉我们要以恭敬心，要了解我们是无有出离之缘的凡夫，要了解唯有阿弥陀佛的救度才是我们出离生死轮回乃至往生成佛的增上缘。所以这里的恭敬就是「虔诚恭敬，至诚恳切」的意思，虔诚恭敬与至诚恳切这两句话意义是一样的，也就是出自内心非常恳切、非常至诚的恭敬。「彻底放下，全身靠倒。」就是彻底放下自力；彻底放下依靠其他法门的执着心；彻底放下对阿弥陀佛救度的怀疑而全身心性命毫无保留地全部来靠倒阿弥陀佛的救度，这就是恭敬的内涵。

执持称名号－－「执持」即是「称名号」。不论知不知、信不信、净不净，但一向「专称弥陀佛名」。

「应以恭敬心，执持称名号」，执持是什么意思？执持就是将东西抓在手中，有形的我们以手执持，无形的我们以心口来称念，所以「执持」即是「称名号」，就是称念弥陀佛名。能够专称弥陀佛名的话，自自然然的就融入弥陀的救度，就合乎易行道的内容。

「不论知不知、信不信、净不净，但一向『专称弥陀佛名』」不管任何人他知不知道弥陀救度的内容，知不知道这就是易行道，也不管他信或不信，内心清净或不清净，散乱或不散乱，还有没有贪瞋痴，这些都不管，他只要一向专称弥陀佛名，这样就合乎「执持称名号」。当然一个人能够一向专称弥陀佛名，不夹杂、不退转，往往是有某种程度的了解、信受，这里讲的不论知不知、信不信、净不净是退到最后来讲的：即使我们有所不知、有所不能全信、而且贪瞋痴妄想杂念还很炽盛，可是如果能够一向专称弥陀佛名，就合乎了易行疾至不退的法门，就与易行道相应了。所以我们研讨这个法门，不只是停留在学问上、信仰上，而是落实在实践中，把易行道的称名念佛化为生活，使生活就是本愿称名的念佛，也就是熟处转生，生处转熟。念佛生活化，生活念佛化。

－－摘自〈第十八愿善导释〉（二）（2008年12月14日万德洪名是──「名即体」「名即法」

有名即法，有名非法

世间人事物，虽一样各有其名，但却有所谓「有名即法，有名非法」之别，也就是说，如果名称跟祂的内涵内德，跟祂的本体是一体的，叫做「名即法」。「有名非法」则是，虽然有名称，可是跟祂的内容、跟祂的本体，是分开的。「名即法」是指佛菩萨的名号或者是祂的咒语，其他的名号，就不是名即法。譬如我们口渴的时候，嘴巴说水，可是没有饮料、也没有开水到我们的嘴巴；我们是凡夫，这个人如果不在附近，你再怎么样大声的叫他，他也没听到，请他过来，他也不晓得要过来，因为这都不是名即法。

这一句南无阿弥陀佛的万德洪名，是「名即法」，是「名即体」，所以称念这一句名号，就跟祂的本体互相感通道交，祂的本体就会显现，所谓「应声即现」，因为这一句弥陀名号，是名即体。再者，这一句弥陀名号，同时也是「名即光」，名号就是阿弥陀佛的光明，所以善导大师说：「光明名号」。因为「名即体、名即光」，所以阿弥陀佛就以称名为祂的本愿，使得凡是念佛的人，他只要称名，就顺佛愿；只要称名，就与佛亲；只要称名，就蒙光摄取。

称念佛名与佛亲

我们要跟阿弥陀佛亲，要跟阿弥陀佛近，不跟阿弥陀佛疏远，要怎么样？就是称名念佛。不然我们凡夫怎么跟阿弥陀佛亲，跟阿弥陀佛近呢？阿弥陀佛的慈悲，我们也思惟不来；阿弥陀佛的智慧，是佛的境界，我们也理解不来；阿弥陀佛的相好光明，我们也观想不来；阿弥陀佛的功德，阿弥陀佛的神力，我们更不能理解。阿弥陀佛的慈悲智慧，愿力功德，光明相好，这一些功能内容，都在名号里面。

总之，我们只要专称弥陀佛名，就跟阿弥陀佛的佛体相亲相近，同时我们也单单以称名来蒙光摄取。要蒙受弥陀的佛光摄取，是只要称名，非常的简单容易，而不是修其他的法门，念其他佛菩萨的名号，持其他的咒语，诵其他的经典，拜其他的忏法，或者是参禅打坐，或者是静坐观想，都不是，只要称名念佛，当下就蒙受弥陀的佛光摄取不舍，所以说「单以称名，蒙光摄取」。

－－摘自「第十八愿善导释（三）」（2009年3月15日净土宗根源之第十八愿（本愿）

佛法自从印度传到中国，已经超过了二千年，中国古代的祖师大德，根据释迦牟尼佛一代所说的法，建立了八个宗派，每一个宗派都有它甚深的教理，以及摄受的对象。我们这个法门是属于八个宗派之中的净土宗，不是其它的宗派，我们这一宗的传承完全依据善导大师的法脉、流派。

净土宗之所以成为净土宗，它有个根本、有个起源。它的起源就是阿弥陀佛在因地为法藏菩萨的时候，为十方众生广发誓必救度的四十八大愿；它的根本就是四十八大愿当中的第十八愿。
　　四十八愿的内涵概略为三方面，亦即四十八愿三成就：

一、成就净土：成就清净庄严、殊胜无比的极乐净土，作为将来救度十方众生的归趋成佛之所。
　　二、成就往生：成就十方众生必定往生的功德资粮。

三、成就佛身：既已成就众生往生功德，自然成就了「佛中之王、光中极尊」的「南无阿弥陀佛」，有实际的力量能够救度十方众生往生净土、快速成佛。
　　这当中有一个根本的、主要的愿，就是第十八愿，所以称为「本愿」。

因为，虽然愿愿都是为了众生，但如果众生不能往生，那么其他的愿即使圆满了，极乐世界再怎么样的殊胜庄严，阿弥陀佛再怎么样的彻底慈悲，那么四十八愿就没有了意义，所成就的极乐世界也就没有意义。第十八愿就是使十方众生都能往生，若没有第十八愿，十方众生就未必能够往生。

因为阿弥陀佛的每一个愿，都是为了使十方众生能到极乐世界去成就佛果的。那怎么样使十方众生到祂的极乐世界呢？四十八愿当中有三个愿，叫做「摄生三愿」，三个愿就是第十八愿、第十九愿、第二十愿。其中之第十八愿、第十九愿是「当机愿」，是今生必定往生的愿。至于只是结缘而对方并没有要往生，阿弥陀佛也势必要摄取他，跟随着他，等待机缘成熟，就救他到极乐世界；总之，只要跟阿弥陀佛结过了缘，阿弥陀佛就永不放弃他、加持他、摄取他，这个愿就是第二十愿，所以第二十愿叫「结缘愿」，跟阿弥陀佛结缘，总有一天会等到他。有一句话说：「总有一天等到你！」。就好像大海的鱼上了钩，即使还没有被拉上岸，可是，既然上了钩就跑不掉，总有一天会把他拉上来。所以，凡是跟阿弥陀佛结过缘的，阿弥陀佛说：「要快速的，二、三世或几世之间，就要把他救到极乐世界。」当机愿的第十八愿、第十九愿当中，哪一愿是根本、主要的愿，是阿弥陀佛的本怀呢？就是第十八愿。为什么呢？这几年来，我们一直在研讨第十八愿，所以知道第十八愿总共有三十六个字，其中有两句「若不生者，不取正觉。」这八个字只有第十八愿有，其他的愿并没有，由这八个字可知众生的往生跟阿弥陀佛的成佛是绑在一起的，是同时成就的。也就是说，阿弥陀佛如果成佛，众生也就能够往生；能够使众生往生，阿弥陀佛也才能够成佛。至于第十九愿并不是这样的愿，第十九愿的对像是能「发菩提心，修诸功德」的人，是依对方能够发菩提心、修诸功德的根性与立场，来为他发这个愿，引导他回向他的功德来往生极乐世界，阿弥陀佛也保证在他临终的时候，现前来迎接他。以这一种临终来迎的保证方式，引导种种根性的众生归入第十八愿。

第十八愿只说：「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，就必使他往生。第十八愿所讲的这一种往生方法，可以说完全是阿弥陀佛的佛心的流露，对众生来讲是包含上、中、下任何根器，因为这当中几乎是没有什么条件，它的门槛非常的低，低到几乎没有门槛，使得能发菩提心、不能发菩提心，能修诸功德、不能修诸功德，都能够往生，彻底显露佛平等的慈悲，彻底彰显佛伟大的力量，这都在第十八愿当中。
　　所以，就第十八愿跟第十九愿来讲，
第十八愿是阿弥陀佛随自意而发，第十九愿是随他意所发。

同时四十八愿，每一愿、每一愿都带有第十八愿的内涵，因为每一愿都是让众生产生欣慕心、向往心，向往极乐世界的没有三恶道，向往极乐世界的众生都能够获得六种神通，都能够住不退转，都能够快速证入涅盘，都能够发大乘心，广度十方众生；欣慕每一愿每一愿的内容，向往极乐世界，最后他就会念佛往生。所以每一愿、每一愿，都是在引导他念佛往生极乐世界。
　　综合言之，第十八愿是阿弥陀佛根本愿，第十八愿也是我们净土宗的根源。
　　--摘自「第十八愿善导释（一）」（2008年8月17日称名念佛即是口业称名
　　《易行品》“归宗”之文：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。
　　一、口业称名，人人都能

称名就是“口业称名”，也就是“专称弥陀佛名”，第十八愿说“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。”第十八愿所讲的“乃至十念”，甚至这个“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，龙树菩萨怎么解释呢？“至心信乐”还有“乃至十念”就解释为“称名”两个字，到底这样的解释对不对？通不通？其实是很通，而且很贴切，也契理契机，同时也彰显阿弥陀佛彻底的慈悲，彰显阿弥陀佛救度的方法是最为易行，是易行道之至极。

为什么？因为是称名，称名是连动物也都做得来的，譬如说鹦鹉鸟，甚至只要念佛给狗听、给猫听，或是给鸡听、鸭听、猪听，乃至给老鼠听、给蚂蚁听，都能够感动对方，都能够摄受对方，使对方往生极乐世界。如果不是称名，也就是说，如果阿弥陀佛不是以祂的六字洪名来摄受救度众生，一般人就不一定做得到，那阿弥陀佛救度的方法就不能够彻底的贯彻阿弥陀佛的慈悲，就不是最为容易的方法了。

若是称名的话，小孩子牙牙学语的时候就可以跟着称名念佛，老人家头脑混沌了思辨减弱了，也可以跟着称名念佛，愚笨的人或者是临终的人，称名也都能做得到，全都来得及，都能够称

名往生或者是听这句名号而往生。因为这一句南无阿弥陀佛，有无量无边、不可思议、甚深微妙、殊胜无上的功德，也就是所谓的万德洪名，同时只要口中称名，就不论是上等根机、中等根机，或者下等乃至下下根机，都能够做得到。

二、口业称名最容易，无关善恶与功行

因为只要念佛就能够往生，念佛是往生的正因，跟有没有布施，有没有持戒，有没有禅定功夫，有没有智慧或者是深入经藏，或者发菩提心、修诸功德，都没有关系。因为只要念佛就是往生的正因正定业，有没有布施、布施多与少，跟往生都没有关系；持戒清净不清净，跟往生都没有关系；有没有禅定的功夫，念佛的时候心中有没有妄想杂念，心中清不清净，跟往生也没有关系；有没有开大圆镜智，或者明心见性，跟往生也没有关系；有没有发无上菩提心或者修六度万行，跟往生也没有关系。跟往生有关系的是什么？是称名。所以阿弥陀佛第十八愿为了普遍广泛救度所有众生，祂所设定的就是称念祂的名号，而不是其他的种种法门、种种修行、种种功德或者功行，不是的。所以口业称名最容易，跟我们善恶多少、功行高低都完全没有关系。

三、“至心信乐、欲生我国，乃至十念”即是“念我称名”

那么龙树菩萨以这个“念我称名”这个称名来解释“乃至十念”，甚至舍掉了“至心信乐”，等于是以“称名”这个行来涵盖“至心信乐”与“乃至十念”，这个就是“以行释信”，以行来解释第十八愿所讲的信。为什么？因为第十八愿所讲信的内容，是信“乃至十念，就必生极乐”。然而，有的人解释信不是这样的解释，是从另一个方向、内容来解读，这样就模糊了。

如果以行来讲，行是很具体的，行具体的话，所信的也就具体；可是如果解释为其他的内容，那就变得很抽象而不具体了，解释其他的内容为信的话，就会产生一种以凡夫浮动不居的心来作为标准，以心的感动、感触、感受，或者以心的体验来作为往生的标准。总之，在自己内在的心情上去做为往生的标准来解释的话，就曲解了方向，就偏差了，使得易行道不易行，反而是难行了。

四、称名不须讲体验

所以龙树菩萨在这里干净俐落、简要明了的将“至心信乐，欲生我国，乃至十念”解释为“念我称名自归”，以行来解释信，非常的具体明澈。因此我们学这个法门，了解这个道理之后，就如我们宗旨所写的“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土。”就不需要另外在自己的心情上去揣摩自己有没有感受到、有没有感动到、有没有体验到，全都不需这样自寻烦恼。而且人的心是无常的，即使曾有过一时的感动、感激，一旦那个短暂的体验过了之后，心境就趋为平淡了，所以那个都不是标准，也不可靠。

在《列子》这本书里面有一段比喻人的心情的故事，《列子》〈周穆王篇〉里有一段故事说：有一个燕国人，他出生在燕国，生长在楚国，到了年老才有机会回到他的故乡燕国，在回国的半路中经过晋国时，同行的人就开玩笑的跟他说：“燕国已经到了，这个就是燕国的城墙。”这个人一听，突然间脸色就有一种悲伤的感觉，所谓“少小离家老大回”、“近乡情更怯”，到了故国见到了家乡的景物或者亲人，难免都会感动悲伤；又走啊走经过一座社庙，同行的又跟他说：“这是你们故乡庙宇祭拜的地方。”他一听不禁非常地伤心叹息；走啊走，对方又跟他说：“这是你父母的家，现在已经人去楼空了。”这个人听了不禁悲从中来，流着眼泪小声的哭泣着；那个人又指着附近的坟墓说：“这是你父母、祖先的坟墓。”这个人一听，再也忍不住，就放声的大哭起来。这时那个作弄他的同行人哑然失笑的说：“哎呀！我刚才是骗你的，这里不是燕国，这里是晋国啊！”他一听收起哭声不觉非常尴尬。可是当他回到了燕国，真正看到了燕国的城墙，看到了燕国的社庙，看到了祖先留下来的房子，父母、祖先的坟墓，他那颗心已经没有先前的那种激动悲伤的情绪，反而比较平淡了。

这显示什么？人的心、人的七情六欲都是无常的。我们念佛也是一样，是以经典所讲的教理做为我们往生的凭据，不是看我们的感动、体验，因为这些都是无常的。

所以我们这个法门传承的祖师解释第十八愿时，都把“至心信乐，欲生我国，乃至十念”解释为“称名”，或者“下至十声”、“愿生我国，下至十声”、“上尽一行，下至十声一声。”这就非常的具体，我们只要依据这个而不依据我们的内心，这就可靠了，因为如此一来，一般人全都能够做得到。如果要以我们自己内心的领悟、体悟、感受、感觉乃至体验作标准的话，那就不能够普遍，不一定每个人都做得到，那么刚刚所讲的动物、小孩、愚钝的人、老人家、临终的人怎么能往生呢？就不能往生了。反之，如果解释为“称名”、“专称弥陀佛名”，那就非常容易，刚刚所讲的这些众生也都能够做得到。

阿弥陀佛的第十八愿往生的条件，就是称念祂的名号，所以《观经》说“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，弥陀的光明名号、名号光明是摄取念佛的众生，也唯有念佛的众生才在弥陀的光明名号的摄取当中，修其他法门就不在名号摄取当中，因为他的行门跟名号、弥陀的光明是不相应的。

--摘自二○○九年九月二十日“第十八愿善导释”（五“至心信乐，欲生我国”即是“称我名号，愿生我国”

至心信乐，欲生我国--大师释言：“称我名号，愿生我国”，此楷定古今之妙判，决定往生之正业。

称我名号，愿生我国--此释显明二意

一明所信内容：至心信乐者，是信何法？不信余法，但信不论何人，只要念佛愿生，必得往生。

二明易行至极：不论何人、何时、何处、何缘，皆能称名念佛，可谓易行中之易行，无如本愿称名。

此释简明扼要，易解易记易持，当下明了，甚合易行道。

不繁杂、不玄奥，不必艰难的思惟，不用苦恼的印证（如自己领受否？或确认自证之正不正等）。

判释契理契机，易解易记易行

善导大师对“至心信乐，欲生我国”，解释为“称我名号，愿生我国”可以说简而不繁，易而不难，浅而不深，明而不昧，所以说不繁杂、不玄奥。固然，我们这个法门背后有深远玄奥的义理，可是，善导大师深入浅出的解释，让我们一看就懂，一懂就能够使用，真正的可以即知即行。因为一看就懂，就能够理解，自然也就不必艰难的去思惟，或是再去查种种的资料。

“不用苦恼的印证”，苦恼的印证什么呢？我到底领受了没有？这样的信是信受了没有？我所信受的到底是正确还是不正确？为什么这样讲呢，因为有的解释不依据善导大师“称我名号，愿生我国”的解释，而是就信的那一种心理状态去解释，由于人的心理状态是各有不同，而且心理状态本来又是随着环境一时所显现的，所谓“遇缘则现，缘过则迁”，如果以这一种飘浮不稳定的心理状态作为信的内容，那就难以坚固，而且抽象不具体。

因为有的人以自己的感受、感觉、感动、感激的那一种状态，来解释信弥陀的救度，我当下感觉感受到弥陀的救度了，因为那个时候的心情是非常的感动感激，以这一种感情感性的来解释这个信；可是，在另一个时间下，他的烦恼浮现了：“以前的那一种欢喜的心，再也浮不起来了，那么，他就会打一个问号，我在什么时候，什么情形之下，当初对弥陀的救度是那么样的感动，那一种感觉让人家觉得很有法喜，可是，现在好像一点都体会不到了。”这个就是为了印证自己到底是否信了，而有所苦恼，所以说是“苦恼的印证”。由此可知，错把自己感情的、感性的作为所信的内容，所信的对象，那就不对了。

阿弥陀佛客观的存在，就是我们信的内容

信以客观为据，阿弥陀佛祂的客观存在就是我们所信的内容。阿弥陀佛怎么样讲，要我们怎么样往生，阿弥陀佛所讲的才是有具体的、有对象的。阿弥陀佛所讲的“至心信乐”。善导大师的解释“称我名号”，这就非常的具体，不管你以前心情的感受如何，“称我名号”始终都不变的。“称我名号”就必定往生，所谓“众生称念，必得往生”，这个不管任何人都能做得到的，也就是说，不管你是有智慧的人，还是没智慧的人，或者是偏于感性的，还是偏于理性的，都能够理解，都能够做得到。

如果只是以意业方面来解释的话，就有那一种苦恼，就如善导大师所讲的“纵发清心，犹如划水”，即使当下有那一种感受，可是，就好像在水面上划线一样，一划就立刻没有了。

如果是以善导大师所解释的“称我名号，愿生我国”，就不管任何人，小孩也好，愚笨的人也好，临终的根机才遇到也好，甚至是动物也好，念佛都能够往生。因为小孩子你教他念什么，他就会跟你念什么，他即使没有智慧来思惟，什么是阿弥陀佛的救度？阿弥陀佛是怎么样一位慈悲智慧、有愿力有神通、光明摄取的佛？小孩子对于这一些是理解不来的，尤其是愚笨的人，他也听不懂，甚至临终的人，他在病苦之中，或者是生病即将断气，他也不能理解那么多。

可是，你只要告诉他念南无阿弥陀佛，他肯张口念佛，就能够消灾免难，就能够离开六道，就能够往生极乐。反之，如果要他用自己的心去领悟去感受、去有感动或感激的那种心情的话，那小孩做不到，愚笨的人也做不到，临终的人，他往往也做不到，动物的话，那更做不到。可是，譬如说鹦鹉，你只要教它念佛，它就会随着人念佛，或者是念佛给它听，这一句佛号入这个动物的耳根，也成为道种，也受这一句佛号自然的功能，牵引到极乐世界。所以，称名念佛就比较容易，一般都做得到，而且有具体的对象，永远都不会有变化。

由上可知，善导大师对“至心信乐，欲生我国”解释为“称我名号，愿生我国”，真的是非常善巧，简要明了，干净俐落，契理契机，易知易行。

－－摘自二○○九年三月十五日“第十八愿善导释（三）”开示名号有声光明，光明无声名号

善导大师言：
南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；
言阿弥陀佛者，即是其行。
以斯义故，必得往生。

这六字名号，善导大师解释“南无”就是众生的归命，就是将众生生死轮回、烦恼业障、污秽的生命完全归顺投靠于阿弥陀佛清净庄严、永恒不灭、自在无碍的生命。归命的本身带有发愿回向之义，也就是回转愿生极乐世界的涵义。

回向有两种：一种是“夹善回向”；一种是“直尔回向”。

“夹善回向”就是修诸功德，以其所作功德回向给阿弥陀佛作为阿弥陀佛来接引他的交换条件。如果他没有这些善事功德，就没有东西可以回向，因为他并不是像第十八愿所讲的乃至十念专称弥陀佛名来往生。

“直尔回向”就是只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就是回转向着极乐世界，无所谓需要其他的功德，而且称名是因，往生是果。如是因，自然有如是果，所以归命称名的本身，自自然然就有发愿回向在里面。因此善导大师解释“南无”有归命及发愿回向两种涵义。这两种当中，以归命是南无主要的涵义，只是既然是归命，自然就有愿生之心。

“言阿弥陀佛者，即是其行”，阿弥陀佛这四个字就是归命众生的行，往生极乐世界的正业、资粮、功德通通在“阿弥陀佛”四个字里面，因此只要称念“南无阿弥陀佛”这六个字就具备了往生的修行，往生的功德，所以善导大师说：“以斯义故，必得往生。”因为六字名号有这种涵义、功能，所以众生称念的话必得往生。

名号有声光明，光明无声名号；
名号为我而成，光明为我而现。

这句尽无碍光如来名号也好，南无阿弥陀佛名号也好，跟光明是一体的，所以说光明智相。只是名号是有声音的光明，因名号有文字可以眼见，有声音可以耳闻，有声音可以口称；光明没有声音，耳不能闻、口不能称、眼不能见，可是它又是与名号一体，实实在在存在的，所以光明是无声的名号。

这句名号是阿弥陀佛经过五劫的思惟，永劫的修行而成就，是为十方众生而成就的，不单单为祂本身的自利而成就，阿弥陀佛自利的目的是为了利他，光明也是一样，光明为我而现。名号的本身有智相的光明，这光明也是为了摄取众生而有的，只要十方众生称念弥陀佛名，自然就有弥陀光明的摄取，从现在一直到我们临终，显现来接引我们到极乐世界，永远不舍离。

名号为因，光明为缘；
如种子雨露，落众生识田，
生信受之芽，长专称之茎，得往生之果。

凡事必须有因跟缘，因缘和合才能成就那件事，才能成果。名号与光明的差别来讲，名号是往生的因，我们只要专称弥陀佛名就有往生的因；光明是缘，光明摄取念佛的众生。“如种子雨露”，名号是因如种子，光明是缘像雨露，落入我们众生的阿赖耶识里面，就能生起我们信受的心。我们闻说阿弥陀佛光明名号的因缘果报就能启信，就能尽形寿执持名号，而且能专一而不杂乱，这就是《阿弥陀经》说的：“若善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、……若七日，一心不乱”的涵义。当然如果再进一层来论因缘，那么我们众生念佛是因，阿弥陀佛的光明名号是缘，因缘和合而往生极乐，所以说“念佛往生愿”，念佛是因，往生是果。

弥陀名号，无上宝珠，宝莫过此，众生获之，速满大愿。

弥陀名号六字洪名就是无上的宝珠，这是昙鸾大师《往生论注》里面所形容的，世间的宝没有超过名号的宝珠，乃至佛法的法宝也没有超越这六字万德洪名，“众生获之，速满大愿”，只要我们得到这无上的宝珠，就能快速满足我们所有的愿。

《往生论》言：“能令速满足，功德大宝海。”以万德洪名，置之口中，自能破闇满愿。

天亲菩萨在《往生论》就说：“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。”什么叫做“观佛本愿力，遇无空过者”？观就是观知、相信，就是无疑的信受弥陀的本愿力。阿弥陀佛的根本愿就是第十八愿，阿弥陀佛成佛了，所以愿愿都有祂的愿力，第十八愿的力量是什么？就是乃至十念的众生，必定使他往生极乐世界。因此观佛本愿力就是信受弥陀救度、专称弥陀佛名的意思。

“遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，在今生今世中就能破除他对往生极乐世界的怀疑，今生今世就圆满往生极乐世界的愿望，也就是“平生业成，现生不退”。

－－摘自二○○九年十二月二十日“第十八愿善导释”（六南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！

http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。

http://fabao.hongyuansi.com/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！
净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/
净宗讲堂 在线观看

http://www.hongyuansi.com/3490.html
弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/
南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！
佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh
净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8
弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir
超级QQ群：
北京善导念佛群　100713565
善导专修念佛群二　59659710
善导专修念佛群三　151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。
http://hi.baidu.com/new/980798565
我的百度空间，欢迎来做客！
东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi
戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6
般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou
念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265